

आचार्य चाणक्य भारतीय राजनीति के जन्मदाता हैं। राजनीति और मानव नीति पर उनके उपदेश अतुलनीय और अमर हैं। उनका महान् ग्रन्थ 'चाणक्य-नीति' और 'चाणक्य-सूत्रम्' हैं। 'चाणक्य-सूत्रम्' में आचार्य ने छोटे-छोटे सूत्रों में अद्भुत नीति ज्ञान दिया है। इन पर अमल कर कोई भी अपना जीवन सफल कर सकता है।

हमारी सबसे अधिक विकने वाली सर्वोत्तम पुस्तकें

पंचतंत्र	10 00	हितापदेश (सचित्र)	10 00
सम्पूर्ण यागामन (सचित्र)	10 00	यागामन और रोग निवारण	10 00
यागामन और महिलाएं	10 00	जूहो वराट	12 00
माधना हाम टलरिंग कोस	12 00	साधना इंगलिश स्पीकिंग	
चाणक्य सूत्र	12 00	कोस	12 00
भक्त हरि शतक	10 00	जातक कथाएं	10 00
जातक कथाएं	10 00	चाणक्य नीति	10 00
स्त्री-द्रनाथ टैगोर गीताजलि	10 00	भारतीय अथ ज्योतिष	5 00
ज्योतिष और काल नियम	10 00	रत्न ज्योतिष	6 00
फलित दण्ड	10 00	जन्म पत्रिका दण्ड	10 00
हस्त रेखा विज्ञान		गायत्री उपासना	12 00
पंचांगुली माधना	10 00	यत्र विज्ञान	12 00
तन्त्र विज्ञान	12 00	मन्त्र विज्ञान	10 00
आइये ज्योतिष सीखें I	5 00	ज्योतिष रहस्य	5 00
आइये ज्योतिष सीखें II	5 00	तन्त्र सिद्धि रहस्य	5 00
आइये ज्योतिष सीखें III	5 00	मन्त्र और ज्योतिष	5 00
यन्त्र सिद्धि रहस्य	5 00	भूत वाधा देह रक्षा	15 00
मन्त्र सिद्धि रहस्य	5 00	बृहद् हस्त रेखा विज्ञान	6 00
शकुन और स्वप्न	5 00	दुर्गा उपासना	10 00
विवाह और ज्योतिष	10 00	हनुमान उपासना	10 00
गणेश उपासना	10 00	सरस्वती उपासना	10 00
गिरि उपासना	10 00	श्रीमद् भागवत पुराण	10 00
भाकण्डेय पुराण	10 00	श्री विष्णु पुराण	10 00
हरिवंश पुराण	12 00	गरुड पुराण	10 00

साधना पॉकेट बुक्स

३६ यू० ए० बंगलो रोड दिल्ली-११०००७

चाणक्य-सूत्र

सायना पॉकेट इ-

प्रकाशक साधना पॉकेट बुक्स
39 यू० ए० बंग्लो रोड
दिल्ली 110007
दूरभाष 2914161
* 2516715

साधना पॉकेट बुक्स

संस्करण 1990 -

मूल्य 15 00

मुद्रक कुमार ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस
6/108 गली न० 3, विश्वास नगर, गान्धीपुरा, दिल्ली 110032

आचाय चाणक्य भारतीय राजनीति के उद्भट विद्वान् थे। एक प्रकार से वह भारतीय राजनीति के जन्मदाता माने जाते हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में जब यूनान के राजा सिकन्दर ने और बाद में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय आचाय चाणक्य की राजनीति ने ही इस देश की रक्षा की थी। आचाय चाणक्य मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे।

उन्होंने न केवल सफलतापूर्वक एक विशाल साम्राज्य का संचालन मंत्री रूप में किया वरन् भारतीय राजनीति की दिशा भी निर्धारित की। उन्होंने अनेक अमर ग्रंथों की रचना की। कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं—

लघु चाणक्य १०८ श्लोक।

बृह चाणक्य २५० श्लोक।

चाणक्य नीति ३४८ श्लोक।

राजनीतिशास्त्र १००० श्लोक।

कौटिल्य अर्थशास्त्र २००० श्लोक।

चाणक्य सूत्र ५७१ श्लोक।

वह अपने समय के उद्भट विद्वान् थे। प्रामाणिक जीवनी के लिये हमारा प्रकाशन चाणक्य-नीति पढ़ें।

‘चाणक्य सूत्र’ अपने आपमें एक महान ग्रंथ है। आचाय प्रवर ने एक-एक सूत्र में मानो गागर में सागर भर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाले और मानव जीवन के वास्तविक रूप उजागर करने वाले यह सूत्र हर युग और समाज पर सदा खरे उतरते हैं। इनका अनुसरण कर एक साधारण मानव भी अपना जीवन सुखी और सम्पन्न बना सकता है, वह निष्कटक रूप में अपना जीवन यापन कर सकता है।

यह सूत्र मानव-जगत व्यवहार में पग-पग पर उपयोगी है। विदेशी विद्वानों ने इनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मानव-व्यवहार का ऐसा सूक्ष्म विवचन पहले कहीं नहीं मिल रहा था। भारत की प्रगति और बौद्धिकता का यह जगमगाता रत्न है।

‘चाणक्य सूत्र’ में कुल ५७१ श्लोक हैं, पर इनमें पाठान्तर भी है। अतएव इस पुस्तक में पाठान्तर भी यथास्थान दे दिया गया है।

सन् १९१६ में मसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ‘चाणक्य सूत्र’ और १९७१ में श्री प० ईश्वरचन्द्र गर्मा शास्त्री द्वारा प्रणीत कलकत्ता से प्रकाशित संस्कृत व्याख्या वाले ‘चाणक्य-सूत्रम्’ के आधार पर यह पुस्तक संकलित है।

प्रामाणिकता का परा ध्यान रखा गया है।

आशा है, यह पुस्तक प्रत्येक पाठक के जीवन का मार्ग-दर्शक बनेगी।

—गोविन्द सिंह

चाणक्य-सूत्र

सा श्रीर्षो ऽ व्यास !

यह परम सम्पत्ति को प्रदान करने वाली ऐश्वर्य की अघिष्ठात्री देवी 'राज्यश्री' आप राज्याधिकारियों की सुमति देकर रक्षा करें ।

'राज्यश्री' आप लोगों के समीप आकर आपको अधिकार मदमत्त न बनाकर समाज सेवा के सर्वोत्तम साधन राज्यसंस्था का सुचारुरूप से संचालन करने की सद्बुद्धि प्रदान करें । आप लोग राज्य को राष्ट्र की पवित्र धरोहर मानकर इस कार्य को राष्ट्र सेवा का तपोवन बनाकर रखें और एक आदर्श 'रामराज्य' की स्थापना करें ।

सुखस्य मूल धर्म ।

धर्म का पालन ही सुख का मूल है । धर्म का आशय यहाँ पर मानवोचित कर्तव्य का पालन है ।

जगत् का धारण, पालन करनेवाली नीतिमत्ता, कर्तव्यपालन ही मनुष्य का धर्म है । धर्म, नीति ने ही समस्त जगत् को धारण कर रखा है अन्यथा वह कभी का लड-झगडकर नष्ट हो गया होता । अधर्म आपातदृष्टि से सुख का मूल दीखने पर भी दुःख का मूल है । धर्म पालन से दुःखदायी पाप की संभावनायें नष्ट हो जाती हैं । मानसिक अम्युत्थान और एहिक अम्युदय दोनों को समान रूप से साथ-साथ सिद्ध करने वाली नीति ही "धर्म" कहाती है । इसलिये जो लोग राज्याधिकार लेना और उसका सुख, दोनों प्रकार का अम्युदय पाना चाहें सावधान हो जायें और उससे भी पहले नीतिमत्ता को अपनायें । नीति का अनुसरण किये बिना मनुष्य को मानसिक अम्युत्थानमूलक मज्जा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है । मानसिक अम्युत्थानमूलक सुख ही सुख है । मानसिक पतन से मिलन वाला सुख, सुख न होकर अनन्त दुःख जाल ही है ।

धर्मस्य मूलमर्थ ।

धर्म का मूल अर्थ है ।

धर्म अर्थात् नीतिमत्ता को सुरक्षित रखने में ही 'राज्यश्री' राज व्यवस्था का हित है । इसमें गड़बड़ होने पर प्रजा में अनीति का चलन हो जाता है । अनीति को रोकने के लिये उपरोक्त व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है । राज्य-संस्था जितनी तेजस्वी और सम्पन्न होती है, प्रजा उतनी ही नीतिपरायण बनती है । व्यवधान हाने पर राष्ट्र व्यवस्था बरसाती नदियों के समान लुप्त हो जाया करती है ।

अधस्य मूल रजयम् ।

राज्य की स्थिरता तो अध पर ही आश्रित रहती है । किसी भी राज्य को उसकी अधें व्यवस्था ही स्थिर रखती है । अगर राज्य की अधव्यवस्था हलनुस्त हो गयी, तो राज का अस्तित्व सतरे में पड़ जाता है । राज की

सुदृढ अथ व्यवथा राज के सुप्रवध पर निर्भर करती है। इसमें राज कम-चारियों का ही योगदान रहता है। अतएव राज अधिकारी इस प्रकार जन सहयोग से राज को ऐश्वर्यशाली बनायें कि जन असतोष न बढे। जनता का प्रसन्नतापूर्ण हार्दिक सहयोग प्राप्त हो। यहा पर आचार्य का संकेत राज की कर व्यवस्था की ओर है कि इस प्रकार के 'कर' लगाये जायें, जा जनता के दुःख के कारण न बनें। जनता उत्साह प्रसन्नता के साथ 'कर' में योगदान करे। उसे कर-वचना (टैक्स चोरी) कर्त्तव्य पर बाध्य न होना पड़े। कर सर्वप्रिय होने चाहिए।

राज्यमूलमिन्द्रियजय ।

अपनी इन्द्रियो पर अपना आधिपत्य बनाये रखना राज्य की स्थिरता का सबसे बड़ा आधार है। इन्द्रियजयी व्यवस्था ही राज्य को दीर्घ जीवी बनाती है। राज्याधिकारियों की विषय लोलुपता या स्वाथ परायणता राज्य को निबल बना देती है। जब राज्य कमचारी प्रजा-धन ऐंठन लगते हैं और उसे राज-बोप में जमा नहीं करते हैं, तो प्रजा में विद्रोह होता है। राज्य की अथ व्यवस्था जजर हो जाती है। इस प्रकार राज्य के प्रत्येक कमचारी का इन्द्रियजयी होना आवश्यक है। ऐसे लोग जो चरित्रहीन हैं (यहा चरित्र का अथ व्यापक रूप में लिया गया है।) के व्यवहारों के कारण राज-संस्था कभी सुरक्षित नहीं रह सकती है। इन्द्रियो पर विजय न पान वाले राज अधिकारी लोग जनता का राज्य का शत्रु बना देते हैं। आवशेन्द्रिय राज कमचारियों की भूलें, स्नान करके अपन ही ऊपर धूल फेंकने वाले हाथी के समान राज्य-संस्था को मलिन बना देने वाली होती हैं। विषय-लोभी राज कमचारियों की भूलें अपनी राज्य-संस्था को अपयत्न दिलाने वाली उसे अश्रद्धेय तथा धूनास्पद बना डालने वाली हो जाया करती हैं।

इस श्लोक का एक रूप 'राजस्य मूलमिन्द्रिय जय' भी है।

इन्द्रियजयस्य मूल विनय ।

विनय के द्वारा ही इन्द्रियो पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

विनीतो की सगत में रहकर उनसे शासन सम्बन्धी सत्यासत्य का

विचार सीखकर सत्य को पहचान कर, सत्य के माधुय से मधुमय होकर, अहंकार त्यागकर सत्य के बोझ के नीचे दबकर नम्र हो जाना ही विनय है। पात्रापात्र परिचय, व्यवहार कुशलता, मुनीलता, शिष्टाचार, महिष्णुता, उचितनता, यामान्यामबाध तथा कार्यकार्यविवेक आदि सब विनय के ही व्यावहारिक रूप माने गये हैं।

विनयी मनुष्य की इन्द्रिया उसकी सुविचारित स्पष्ट आज्ञा के बिना ससार में कहीं एक पर भी नहीं डालती हैं। उसकी इन्द्रियों के पैरों में धम की वह भारी शृंखला पड़ी रहती है जो उन्हें कुमाय पर जाने ही नहीं दती है। नम्रता मुनीलता आदि सब विनीत धर्म हैं। मन के धर्म परायण हाथ ही इन्द्रिया अपने आप विजित हो जाती हैं और आत्म समर्पण करके रहने लगती हैं। विनयी मनुष्य अपनी स्थिरता तथा धीरता के प्रभाव से अपनी इन्द्रियों पर अधिकार कर लेता है। अविनीत मनुष्य उद्बुद्ध होता है। उसकी इन्द्रिया प्रत्येक समय उसे अधिकारहीन कार्यों तथा अनुचित योग के लिये विवश करती है। राज के अधिकारी जनता के साथ विनम्रता का व्यवहार कर राज को स्थायित्व रूप दे सकते हैं। वह जनता के साथ नम्रता का व्यवहार करें, अन्यथा जनता विद्रोह कर देगी।

विनयस्य मूल बृद्धोपसेवा।

ज्ञान बृद्धों की (प्रकाश विद्वान जा ज्ञान के कारण बूढ़े हो गये हैं) सेवा विनय का आधार है।

जा लोग ज्ञानबृद्ध हैं, उनकी सेवा करने से ही विनय का जन्म होता है मनुष्य को विद्वानों की सगति करना चाहिए। उनके पास सचित ज्ञान धर्म की प्राप्ति करना चाहिए। दृढनीति तथा व्यवहार कुशलता के पाठ ज्ञान बृद्ध व्यक्ति से ही सीखे जा सकते हैं। राजा और राज कर्मचारियों का भी विनयपूर्वक विद्वानों की सेवा कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

बृद्धसेवाया विज्ञानम्।

बृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनसे ही वस्तव्य-अवस्तव्य की पहचान पकड़ना ज्ञान

सकता है। जब मनुष्य आप्रह और श्रद्धा से ज्ञानवृद्धो के पास निरन्तर उठता बैठता रहता है, उनके वातावरण का अंग बनकर रहता है, उन्हें अपनी भूलें बताने और उन पर निश्चय टाकते रहने का असीम अधिकार देकर रखता है तो वह वृद्धो की श्रद्धामयी सेवा से विनय प्राप्त करता है और उसमें काय कुशलता भी आ जाती है।

विज्ञानेनात्मानं सम्पादयेत् ।

राज कमचारी, राजशासन करने वालो के लिये आवश्यक है कि वह व्यवहार कुशलता प्राप्त करने के बाद अपने आपको योग्य शासक बनायें। चतुर शासक बनना ही राजा के लिये शोभनीय है। इसके साथ-साथ शासन विभाग में ऐसे लोगो का सम्पादन किया जाये (नियुक्त किया जायें) जो अपना पद स्वार्थ साधन का माग न बनाकर सेवा भाव से कार्य करें। महत्वपूर्ण कार्यों में विलम्ब न करें। ऐसे शासकीय कमचारियों के बल पर ही राजा का शासन दीर्घायु प्राप्त करता है, अन्यथा विपरीत होने पर राज अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है।

सम्पादितात्मा जितात्मा भवति ।

शासकोचित सत्य व्यवहार करना सीख लेने वाला ही जितेन्द्रिय हो सकता है, तब वह अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। मनुष्य की सत्य निष्ठा या कर्तव्य परायणता ही उसकी जितात्मता होती है। मनुष्य के अन्तरात्मा की प्रसन्नता निमलता स्वच्छता ही उसका जितात्मा होना ही विजय है। नीति तथा विज्ञान से युक्त मानव को संपादितात्मा कहा गया है। सत्य ही नीति का सार या सवस्व है। सत्य के बिना मनुष्य का आत्म-विकास नहीं होता है। सत्यदर्शन के बिना समस्त प्रजावर्ग में राज्याधिकारियों की वह आत्मबुद्धि नहीं हो सकती है, जो एक अच्छा लोक-कल्याणी राज्य चलाने वाले राजाओं या राज्याधिकारियों की अनिवार्य आवश्यकता है। जो राज्याधिकारी या कमचारी अपने पर ही समय, शासन नहीं रख सकता है, वह औरो पर क्या शासन करेगा।

जितात्मा सर्वार्थं संयुज्येत ।

जितात्मा नीतिवान लोग अपनी समस्त सम्पत्तियों से सम्पन्न

रहते हैं। यह प्रवृत्ति और ईश्वर का नियम है। जितेन्द्रिय लोग जिस काम में हाथ डालते हैं, उसे पूरा करके समस्त संपत्तियों से संपन्न हो जाते हैं। ऐश्वर्य और सिद्धियाँ जितेन्द्रियों के पास आने के लिये उतावली हो जाती हैं। वे लोग सामाजिक कार्यों को अपनी निलिप्त मानसिक स्थिति के सहारे से पौरुष के साथ करने की योग्यता पा जाते हैं। इसीलिये आत्म-विजय, सम्पत्ति के अजन से पहला काम है। राजसंस्था जितेन्द्रिय लोगों का सपोषण है।

राजकीय गुणों से रहित लोगों का राज्याधिकार तो एक प्रकार का लूट का ठेका होता है। राजशक्ति का अयोग्य हाथों में आ जाना राष्ट्र का महान् दुर्भाग्य है।

इस श्लाक का एक रूप 'जितात्मा सर्वार्थैस्मयुज्यते' भी है।

अथसम्पत्प्रवृत्तिमम्पद करोति ।

राजाओं की अथ सम्पत्ति स प्रजा की भी सम्पत्ति में वृद्धि स्वाभाविक रूप से हो जाती है।

शासन की सुव्यवस्था राजा प्रजा दोनों को सम्पन्न बना देती है। राज्य की आर्थिक संपन्नता या उसका ऐश्वर्यसाम ही प्रजा की अथ वृद्धि कर सकता या प्रजा का राज्यसंस्था में अनुरक्त बनाकर रख सकता है।

यदि राजा राज्यकर्मचारी नीतियान, विनयी और जितेन्द्रिय होते हैं, तो फिर प्रजा भी इन सब गुणों से सम्पन्न हो जाती है। प्रजा राज्य के चरित्र के अनुसार ही अपना चरित्र बनाती है।

राजि धर्मिणि धर्मिष्ठा पाप पापा स्वयं क्षम,
राजानमनु व्रतन्त यदा राजा तदा प्रजा ।

राजा के धर्मिण्या हान पर प्रजा धर्मिण्या पारी हान पर पापी सम राजा पर सम बन जाती है। प्रजा तो राजचरित्र का अनुसरण किया करती है। जना राजा शासक है वही ही प्रजा बन जाती है।

इस श्लाक का एक रूप 'जितात्मा सर्वार्थैस्मयुज्यते' भी है।

प्रकृतिसम्पदा हानायकमपि राज्य नीयते ।

प्रजा के नीति सम्पन्न होन पर किसी कारण वश राजा का अभाव हो जाने पर भी राज्य ठीक ढंग से चलता रहता है । नीतिमान राजा के अभाव से मन्त्रिगण राजकर्मचारी तथा कर देने वाली प्रजा के प्रमुख पुरुष भी राजोचित नीति विनय, कर्मकौशल, 'याया-याय, कार्याकाय विवेक' में संपन्न हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में राजा के असाध्य रोगी या अकस्मात् अन्त हो जान पर भी उस राज्य का परिचालन बना रहता है । देश का जनमत योग्य राज्यसत्ता के प्रभाव से सुशिक्षित होकर स्वयं ही राज्य-संस्था का मंचालन बन जाता है । बात यह है कि जनमत के अतिरिक्त राज्यसत्ता को जन्म देने वाली और कोई शक्ति नहीं होती है ।

प्रकृतिकोप सर्वकोपेभ्यो गरीयान् ।

समस्त रोषो मे सबसे भयकर रोषो (प्रकोप) जनता का रोष होता है । मन्त्रियों राज्यकर्मचारियों, प्रजा में राज्य के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो जाना समस्त अनर्थों से भयकर है । प्रजावर्ग की शुभेच्छा और स्वीकृति ही राज्यसंस्था का मूल है । जनमत में राज्यसंस्था के सब धर्म क्षोभ या राष उत्पन्न हो जाना, राज्यसंस्था के लिये महा अनिष्टकारी है । जब प्रजावर्ग राज्य के दुष्प्रबंध तथा दुष्ट राजकर्मचारी, भेड़ियों के उत्पीड़नों से श्रस्त होकर, कानून को हाथ में ल लेने के लिये विवश कर दिया जाता है तब राज्यसंस्थाओं के नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता है । एक बलवान नारा लगने की देर होती है और राज्यसंस्था धूल में मिल जाती है ।

अविनीतस्यामिलाभादस्वामिलाभ श्रेयान् ।

अयोग्य व्यक्ति को राजा बनाने की अपेक्षा किसी को राजा न बनाना अधिक अच्छा है । अयोग्य राजा से राज्य को पचायती राज्य (प्रजातन्त्रीय व्यवस्था) का रूप देना श्रेयस्कर है । नीतिहीन, सत्यहीन, समुद्रत, अयायी, अत्याचारी, स्वार्थी राजा बनाने के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिल, तो राजा बनाने की योग्यता तथा अधिकार रखने वाले सुशिक्षित जनमत का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि राजतन्त्र को अपने ही हाथों में रख

गणतन्त्र की स्थापना करे। किसी का राजा बनाना राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

इस श्लोक का एक रूप 'अविनीत स्वामियावादस्वामिलाभ श्रेयान्' भी है।

सम्पाद्यात्मानमन्विच्छेत् सहायवान् ।

राजा अपने को राजोचित गुण से सम्पन्न बनाकर अपने ही जैसे गुणी सहायकों, राज्य कर्मियों को साथ रखकर राज-काज करे। राजा या राज्याधिकारी पहले अपने आपका अपनी इन्द्रियों को तथा मन की नीति, सत्य, विनय आदि शासकोचित गुणों से सम्पन्न बना लें, तब ही राज्य-समस्या में हाथ लगायें और तब योग्य गुणी साधियों को साथ लेकर वाय-भार सभालें।

इस श्लोक का एक रूप 'सम्पाद्यात्मानमन्विच्छेदत महायान भी है।

नासहायस्य मन्त्रनिश्चय ।

मन्त्रि परिषद की बौद्धिक सहायता से हीन अकेला राजा (शासक) अपने कर्तव्याकर्तव्य का उचित निर्णय नहीं कर सकता है।

राज्याधिकारियों की प्रभावशाली बुद्धिमान मन्त्रियों की आवश्यकता रहती है। इसमें सहायकों की अनिवार्य आवश्यकता है। राज्य की समस्याएँ समस्त प्रजा की समस्याएँ होती हैं। इसलिए राजा या राज्याधिकारी लोग अपने राज में व्यवहारकुशल चरित्रवान् सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानों का चयन कर उनके अनुभवों से लाभ उठाकर, अपने राष्ट्र को विपत्तियों से बचायें और संपन्न करें।

राजा को व्यवहार-कुशल मदाचारी, विद्वानों को तदा अपना सहयोगी बनाय रखना चाहिये। राष्ट्रीय कर्तव्यों के विषय में इन सब लोगों का एकमत्य हा जाना ही 'मन्त्र' कहा गया है।

नैव चत्र परिभ्रमयति ।

जैसे रथ का एक अकेला पहिया रथ को नहीं चला पाता है, वसी

प्रकार मन्त्रिपरिषद् विहीन या एकतन्त्रीय राज का रथ नहीं चलता है ।

सावजनिक कार्यों में अकेले मनुष्य की कोई प्रतियोगिता नहीं हाती है । अकेला राजा केवल चाटुकारों के बल पर शासन करता है अर्थात् उनके साथ योग्य मन्त्रिपरिषद् नहीं है, तो ऐसी शासन व्यवस्था जनता द्वारा उखाड़कर फेंक दी जाती है । राज राजा की पारिवारिक सम्पत्ति नहीं हाती है । वह तो जनता की धरोहर होती है ।

इस श्लोक का एक रूप 'नैक चक्र परिभ्रमति' भी है ।

सहाय सम सुख-दुःख ।

सुख-दुःख दोनों में बराबर साथ देकर काम करने वाला मन्त्री ही सर्वोत्तम सहायक माना जाता है ।

सुख-दुःख की एक सी अनुभविता दुःख का एक सा प्रतिकर्मा ही सहायक कहा गया है । सुख दुःख में तटस्थ रहने वाला सहायक हितपी नहीं माना जा सकता है । सहायक सम शक्ति, हीन शक्ति तथा प्रबल शक्ति, तीन प्रकार के हो सकते हैं । यह भेद उनकी परिस्थिति पर निर्भर करता है । तीनों प्रकार के सहायक समान भाव से अपना योग्य हाते हैं ।

इस श्लोक का एक रूप 'सहाय समो दुःख-सुख भी है ।

मानो प्रतिमानि न मात्मनि द्वितीय मन्त्रमुत्पादयेत् ।

विवेकशील स्वाभिमानी राजा प्रबल सबधी जटिल समस्याओं का आँख पर अपने प्रतिमानी विचारों द्वारा निष्कप निकाल लिया करे और फिर उसी अनुरूप आचरण करे ।

राजा विचारणीय समस्या के अनुकूल, प्रतिकूल दोनों रूपों, करने न करने अथवा समस्त परिमाणों पर दृष्टि डालने के लिये उपस्थित विचारणीय वस्तु का विरोध करने वाली प्रतिकूल युक्तियों द्वारा अपने निष्पत्ति का अन्तर्गत तथा अखण्डनीय रूप देकर वस्तु का पालन करे । वह इन कार्यों के विषय में अनुकूल, प्रतिकूल दोनों पक्षों को स्वयं ही सम्मति मागने और स्वयं ही सम्मति देने वाला द्विभागात्मक बनकर निष्पत्ति करे ।

इस श्लोक का एक रूप 'मानो प्रतिप्रतिमानात्मद्वितीय मन्त्रि' भी है ।

मुत्पादयन्' भी है ।

यशस्वी, प्राज्ञ, समृद्ध, उत्साही, प्रभावसंपन्न, मष्टमहिष्णु, कठोरकर्मा, शुचि मिष्टव्यवहारी तथा राजसत्स्था के साथ सुदृढ़ अनुराग रखने-वाला स्वराष्ट्रवासी व्यक्ति मंत्री होता चाहिये ।

अविनीत स्नेहमात्रेण न मन्त्रे कुर्वीत ।

काय की गुरुता उसके सम्पादन की योग्यता अयोग्यता ही कर्ता की शक्ति की वरूपना होती है । उसीसे उसे योग्य या अयोग्य ठहराया जाता है । कार्यों की निपुणता ही मन्त्रियों का सामर्थ्य माना गया है ।

श्रुतवन्तमुपधाशुद्ध मन्त्रिण कुर्वीत ।

तकशास्त्र, दंडनीति, वार्ता आदि गुणों में पारंगत तथा गुप्तरूप से ली हुई परीक्षाओं में खरा प्रभा मित होने वाले व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए ।

मन्त्रमूला सर्वारम्भा ।

भविष्य में किये जाने वाले सब काय चिंतन से ही सुसम्पन्न होते हैं । विशेषज्ञों के साथ उन कर्मों की विधिया, साधनों तथा कर्तव्यों की सामोपगम चिन्ता ही समस्त कर्मों की मूल प्रारम्भिक आधारशिला है । कर्मों के समस्त उपक्रम विवकपूर्वक होने पर ही समीचीन होते हैं । तब उनके सुफलोत्पादक होने का सुनिश्चित विश्वास हो जाता है । सोचकर किये हुए कर्म ही समीचीन होते हैं ।

मन्त्ररक्षणे कायसिद्धिर्भवति ।

किसी भी काय के सबध की हित—अहित सबधी योजना, को गुप्त रखने से ही काय सिद्ध हो पाता है ।

कार्यों के उद्देश्य, उनके साधन, उनके स्थान उनकी विधि गुप्त रखने से ही काय निर्विघ्न होते हैं । काय सिद्धि से पहले उसका पता शत्रुओं को

चल जाने पर उसे उह व्यथ करने का अनायास अवसर मिल जाता है और सब काय सिद्ध होने से रह जाता है।

इस श्लोक का एक रूप 'मन्त्र संवरणे कायसिद्धिर्भवति' भी है।

मन्त्रविस्रावी कार्यं नाशयति ।

किसी भी प्रकार से असावधानी करने पर योजना की गोपनीयता भग हो जाती है और तब सारा काय बिगड़ जाता है। अतएव राजकाज, प्रबन्ध अन्यान्य विषयो सबधी योजना पर ऐसे सहायको से विचार विमर्श करें, जो उसे गोपनीय रख सकते हैं। यदि कोई उत्तरदायित्व वाला मंत्री मन्त्र भेद कर देता 'उच्छिद्येत मन्त्र भेदी' उसे मरवा डालना चाहिए। (आचार्य चाणक्य के 'कौटिल्य अर्थशास्त्र' के अनुसार) बहस्पति ने कहा है कि 'मन्त्रमूलो विजय' अर्थात् सब कार्यों में सफलता मन्त्रों से ही मिलती है। मन्त्र भेद ने राज्यों के योगक्षेम मिट जाते हैं। मन्त्रियों के भी कुछ मन्त्री होते हैं तथा उनके भी कुछ श्रोता तथा मन्त्रणादाता होते हैं। यही परस्पर मन्त्रभेद किया करती है। इसलिये राजा जिस किसी मन्त्री से मन्त्रणा न कर केवल प्रधानमन्त्री से करे और वह उसकी सुरक्षा का पूरा उत्तरदायी हो। उस प्रधानमन्त्री की आवश्यकता प्रतीत हो तो वह अपने उस विषय के विशेषज्ञों से मन्त्रणा कर बात का मर्म जानकर उस पर राजा के साथ विचार-विमर्श कर अन्तिम निर्णय पर पहुँचे।

प्रमादाद् द्विषता वशमुपयास्यति ।

यदि राजा या राज्याधिकारी मन्त्ररक्षा में थोड़ा-सा भी प्रमाद रखेंगे, कत्तव्य की गोपनीयता को सुरक्षित न रखेंगे तो शत्रुओं के हाथों सारा रहस्य चला जायेगा।

सर्वद्वारेभ्यो मन्त्रो रक्षितव्यः ।

मन्त्रणा के फूट निबलने के सभी द्वारों को बंद कर उसकी रक्षा करना आवश्यक है।

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का भेद लेने के लिए नानाविध कुटिल उपायों का प्रयोग करता है। उन सब कुटिल प्रयोगों से अपनी मन्त्रणा की रक्षा करना अत्यन्त गम्भीर कत्तव्य है।

मन्त्रसम्पदा राज्य वर्धते ।

मन्त्र की पूर्ण सुरक्षा तथा उसकी पूर्णगिता ही राज्यश्री की वृद्धि करती है । राजकाज सबधी आवश्यक मन्त्रणाओं (याजनाओं) का सुरक्षित रहन पर ही राष्ट्र समृद्धिशाली बनता है । अतएव इस ओर पूर्ण सतर्कता आवश्यक है ।

इस श्लोक का एक रूप 'मन्त्र सम्पदा हि राज्य विवर्धत' भी है ।

श्रेष्ठतमा मन्त्रगुप्तिमाहु ।

कृतार्थ में शक्ति संचार करने वाली वस्तु मन्त्र ही है । राज की सुरक्षा मन्त्र बल से ही होती है । मन्त्र को ज्ञान हो जाने से मन्त्र का अर्थ हो जाना ही मन्त्र का नाश, शक्ति का नाश है । इस अर्थ में मन्त्र रक्षा ही शक्ति रक्षा है । मन्त्र को सुरक्षित रखना ही शक्तिमान बनना है । ऐसा न होने पर राष्ट्र लुप्त हो जायेगा ।

कार्यान्वितस्य प्रदीपो मन्त्र ।

मन्त्र अधेरे में भाग दिखाने वाले दीपक के समान विवर्धितव्यविमूढ को भी उसका कर्तव्य भाग दिखला देता है ।

जैसे गृहस्वामी दीपक के बिना रात्रि के अंधकार में अपने ही मुपरिचित घर में अंधा बना रहता है इसी प्रकार मनुष्य मन्त्र (सुविचार) के बिना कर्तव्य-पालन में अंधा बना रह जाता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'कार्यान्वितस्य प्रदीपो मन्त्र' भी है ।

मन्त्रचक्षुषा परिच्छिद्राण्यवलोकयन्ति ।

शत्रु की निबलता का पूरा पता लगा लेना पर ही उस पर विजय पान की पूरी आशा हो सकती है । राजा के लिए शत्रु की निबलता जानन का उपाय कुशल मन्त्रियों के साथ विचार विनिमय करने के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है । राजा योग्य मन्त्री के बिना राज रक्षा के सम्बन्ध में अंधा बना रहता है ।

मन्त्रकाले न मत्सरः कर्तव्यः ।

किसी को दबाकर अपनी बात ऊपर रखने का प्रयत्न न होना चाहिये । अच्छी बात सबकी सुननी चाहिये । मन्त्र के समय शब्दिक सघष नहीं होना चाहिये । उस समय अपनी बात पर अड़ने से घँघहानि तथा काय का व्याघात निश्चित हो जाता है ।

त्रयाणामेकवाक्ये सम्प्रत्ययः ।

विचारणीय कर्तव्य के विषय में ऊपर बतलाये गये तीनों मन्त्राकारों का एकमत हो जाना, मन्त्रा की सफलता है । इससे काय सिद्धि अवश्य होती है ।

मन्त्रा ग्रहण करने वाला, मन्त्रा देने वाला, विश्वस्त हितैषी व्यवहार कुशल मन्त्री इन सबका एकमत होना ही लाभदायक और निश्चित लक्ष्य प्राप्ति का सूचक है ।

कार्याकार्यतत्त्वाय दर्शिनो मन्त्रिणः ।

मन्त्री लोग विद्याओं में पारंगत विष्णुकुलीन धर्म, अर्थ दोनों में प्रवीण सरल स्वभाव वाले ब्रह्मवेत्ता होने चाहिये । मन्त्र जब प्रारम्भ में ही भेद पा जाता है, तब उस पर किसी का वश नहीं रहता है । इस दृष्टि से मन्त्रों के निर्धारण में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है । मन्त्र सगोपन की शक्ति ही मन्त्रियों का एकमात्र मूल्य है ।

इस श्लोक का एक रूप 'अकामबुद्धयो मन्त्रतत्त्वाय दर्शिनो मन्त्रिणः' भी है ।

अपना व्यक्तिगत स्वाय न चाहने वाले, विवेकी लोग ही मन्त्रा के उपयुक्त होते हैं ।

पट्कर्णाद् भिद्यते मन्त्रः ।

मन्त्र छह कानों में पड़ने पर सबत्र फैल जाता है, सबको पता चल जाता है । कोई मन्त्रा राजा तथा मुख्य मन्त्री के अलावा किसी लीसने व्यक्ति तक

जाते ही उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाती है। जब भी कोई मन्त्रणा हो तो उसे केवल दो उत्तरदायी व्यक्तियों तक सीमित रहना चाहिए।

राजा और महामन्त्री अथवा महामन्त्री और विभागीय मुख्याधिकारी, यही दो मिलाकर किसी कार्य की अन्तिम रूपरखा नियत करें। अपने विभागीय मन्त्रियों से मन्त्रणा कर किसी कर, किसी कर्तव्य का निणय करना महामन्त्री का काम होना पर भी कार्य का अन्तिम निणय राजा और महामन्त्री करें। यही दाना मन्त्र गोपनीयता के लिये उत्तरदायी हो।

इस श्लोक का एक रूप 'पटवर्णो मन्त्रश्छिद्यते' भी है।

छह बानों (अर्थात् तीसरे व्यक्ति) के पास जाते ही मन्त्रणा की गोपनीयता समाप्त हो जाया करती है।

आपत्सु स्नेहसयुक्त मित्रम् ।

जो लोग विपन्न की विपत्ति को अपने ही ऊपर आई विपत्ति मान लेते और आपत्काल में विपदग्रस्त का साथ देते हैं, उन्हीं को किसी से मित्रता का संबंध जोड़ने या किसी को अपना मित्र कहने का अधिकार होता है। इनके अतिरिक्त जो लोग आपत्ति के समय मित्रों को अकेला, विपन्न होने के लिये छोड़ देते हैं, वे किसी के मित्र बनने या कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। आने वाली विपदाएँ ही विपन्न को शत्रु-मित्र की पहचान कराती हैं और सच्चे मित्र से मिलान वाली सच्ची मंत्री बन जाती हैं।

मित्रसंग्रहणे बल संपद्यते ।

सच्चे मित्रों का साथ मिलने से मनुष्य को बल प्राप्त होता है।

सच्चे मित्र मिलन से मिलने वाला बल, स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना तथा मित्र इन सातों या इनमें से कुछ रूपों में प्राप्त होता है।

इससे पहले सूत्र में सच्चे मित्रों से मिलन वाले सत्य को ही मनुष्य को बलवान् बनाने वाला मित्र बताया गया है। इस सूत्र में उसी का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है कि सत्य को अपनाकर असत्य का विरोध करते हुए विपन्न होने से न डरना, शक्तिमानों का स्वभाव होता है।

बलवानलब्धलाभे प्रयतते ।

सत्य के बल से बलवान् व्यक्ति अप्राप्त राजवैश्वय पाने के लिये भी

उचित उद्यम उत्साह तथा अध्यवसाय से युक्त होकर रहे, तब ही उसके बल का यथोचित उपयोग और विक्रम सम्भव है।

इस श्लोक का एक रूप 'बलवानलब्धताय प्रत्येत्' भी है।

अलब्धलाभो नालसस्य ।

दब यदि आलसी को कुछ द भी दे तो उससे उसके द्रव्य की रक्षा भी नहीं होती।

मनुष्य में सत्यनिष्ठा न होना ही आलस्य है। सत्यहीन व्यक्ति न करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य सत्यानुमोदित प्रयत्नों में आलस्य करता है। अकृतव्य अर्थात् न करने योग्य काम करना तथा कृतव्यो अर्थात् करने योग्य कामों से वचते रहना ही आलस्य है।

आलस्य मनुष्य के ही शरीर में रहने वाला मनुष्य का घरेलू महा-शत्रु है।

अलसस्य लब्धमपि रक्षितु न शक्यते ।

आलसी मन्दबुद्धि, सुखासक्त, रोगी, निद्रालु तथा कामुक, ये छह लाभ निन्दित माने गये हैं। उद्यम, उत्साह तथा अध्यवसाय ही पुरुष के आलस्य का विरोध करते और उसे कम में प्रवृत्त रखते हैं। इसलिये सजग उत्साही लोग सदा उद्यम उत्साह तथा अध्यवसाय से सम्पन्न रहें।

न चालसस्य रक्षितु विवर्धते ।

राज्यैश्वर्य वृद्धि न होना ही अनिवाय विनाश है। आलस्य देहस्य अन्तःशत्रु है, इसलिये मानव आलस्य रूपी दोष का सदा त्याग करता रहे। सूत्र कहना चाहता है कि अनलम ही लब्ध की रक्षा कर पाता है, और इस कारण वृद्धि अवश्य हाती है।

इस श्लोक का एक रूप 'न चलास्ययुक्तस्य रक्षित विवर्धते' भी है।

न मृत्यान् प्रेषयति ।

राज या राज्याधिकारीगण जब स्वयं आलस्यवत् कार्य न कर अपने

नौकरों से नाम लेते हैं, तो फिर सवनाश का श्रीगणेश होते लगता है। यह एक भयंकर अपराध है। ऐसे लोगों के कारण तब राज्य व्यवस्था भग होने लगती है। यह पगु बन जाया करती है।

इस श्लोक का एक रूप 'न भूतयन प्रथयति' भी है।

कुछ पुस्तकों में यह सूत्र भी है—

न तीर्थं प्रतिपादयति

विद्या अनुभव और धर्म के केन्द्र तथा धर्मज्ञानसंपन्न लोग ही 'तीर्थ' कहलाते हैं। आलसी राजा स्वभाव से मूर्ख तथा अवगुणी होने के कारण धर्म, विद्या तथा अनुभवों के केन्द्र गुणी पुरुषों, उनके गुणों, धर्म विद्या आदि की सरक्षक तथा प्रचारक संस्थाओं को सुरक्षित न कर वरन् उपेक्षा कर, समाज से धर्म और ज्ञान को विलुप्त कर अनान तथा अनैतिकता का प्रसारक बन जाता है। महामन्त्री, मुख्य-यायाधीश, सेनापति, राज-श्रेष्ठी, ज्योतिर्विद, राज्य का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति समाजों के मुखिया, समस्त प्रकार की सेनाओं के मुख्यपुरुष, पुरोहित, मन्त्री आदि राजाओं के तीर्थ माने गये हैं।

अलक्ष्यलाभादिचतुष्टयं राज्यतन्त्रम् ।

अलक्ष्य का लाभ लक्ष्य की रक्षा, रक्षित का धन, राजकर्मचारियों की उचित नियुक्ति, राजकाज में विनियोग और व्यय यह चार बातें राज्य तन्त्र के लिये आवश्यक हैं।

राज्य इन्हीं चार बातों पर निर्भर होते हैं। राज्य की यही चार मुख्य समस्याएँ होती हैं। राज अधिकारी लोग न तो अथवद्धि में प्रमाद करें, न राजधर्म का असदव्यय करें और न उसे अनुपयोग से नष्ट होने दें। श्री की दान भोग तथा नाश से चौथी गति नहीं है। राजा लोग सामादि उपायों से, फूल में से अति सूक्ष्म मात्रा में रस लेते फिर मधुकरों के समान सुसह्य उपायों से प्रजा से धनसंग्रह करें।

राज्यतन्त्रायस्त नीतिशास्त्रम् ।

राष्ट्र तब ही नीतिपरायण रह सकता है, जब उसका राजतन्त्र नीति-

युक्त हो। यदि राजतन्त्र में नीति का प्रयोग न हो तो लोक में नीति नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। राजतन्त्र का अर्थ समाज की नीतिमत्ता है। राजतन्त्र से बाहर नीति नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। नीति राजतन्त्र में सीमित और राजतन्त्र से ही सुरक्षित रहती है। राजतन्त्र मनुष्य समाज के साथ-साथ चलता है। राजतन्त्रहीन समाज मनुष्य समाज नहीं होता है। राजतन्त्र का न मानने या भग करने वाला, नीतिहीन कहलाता है। समाज से बाहर चल जाना या समाज को अस्वीकार कर देना ही नीतिहीनता है। राजतन्त्र ने ही नीति को जन्म दिया है। पहले समाज बना। पीछे नीति बनी। समाज और राज में कोई भी भेद नहीं है। नीति ने समाज नहीं बनाया, पर समाज अर्थात् राजतन्त्र ने ही नीति बनायी है। मनुष्यों का शान्ति के बंधन में रहना ही 'समाज' है। समाजबद्ध रहना, मनुष्य की सामाजिक स्थिति है। अपने इस स्वभाव से समाजबद्ध होकर समाजसंगठन को सुरक्षित रखने शान्ति का राज सुप्रतिष्ठित रखने की आवश्यकता न ही नीति को जन्म दिया है। समाजबद्ध तो पशु भी रहता है, पर पशुओं में नीति नाम की वस्तु नहीं होती है। नीतिमत्ता मानव समाज की ही विशेषता है। राजव्यवस्था नीतिसम्पन्न ही तो समाज में नीति को जन्म देने तथा फलने फूलने का अवसर मिल जाता है। राज्य-मस्या के नीतिसंपन्न होने पर ही देश में नीति कायम रहती है।

राज्यतन्त्रेष्वायत्तो तन्त्रावापौ ।

स्वराष्ट्र सद्धी, परराष्ट्र सद्धी कर्तव्य अपनी राष्ट्र व्यवस्था के अंग होते हैं। परराष्ट्र नीति के बिना राजतन्त्र अधूरा है। परराष्ट्र नीति का सुदृढ होना अत्यावश्यक है। इसके बिना कोई भी राष्ट्र सुदृढ नहीं रह सकता है।

इस श्लोक का एक रूप 'राजतन्त्रेष्वायत्तो मन्त्रावापौ' भी है।

अपन आप सुव्यवस्थित रहता है। इसका उत्सर्जन करने से राष्ट्र में अव्यवस्था उत्पन्न होती है।

इस श्लोक का एक रूप 'मन्त्रम स्यविषय कृत्येष्वायत्तम्' भी है।

आवापो मण्डलनिविष्ट ।

राज्यों के कार्यों या उनकी गतिविधियों की देखभाल, उन पर बराबर रखने वाला तन्त्र ही सफलता के साथ राज बनाये रखता है। पड़ोसी राष्ट्रों की गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक तन्त्र है।

इस श्लोक का एक रूप 'आवापो मण्डले सनिविष्ट' भी है।

सधि विग्रहयोनिम ण्डल ।

पड़ोसी राष्ट्रों से सधि और विग्रह (मन्त्री, राजा) तो चलते ही रहते हैं।

सधि विग्रहों का व्यवहार पड़ोसी राष्ट्रों के ही साथ होता है। सधि विग्रह के क्षेत्र राष्ट्र मण्डल कहलाते हैं। सधि का अर्थ संधान तथा विग्रह का अर्थ विरुद्ध क्रम कर या विरोधी क्रम अपनाना है। धनदानादि-उपायों के द्वारा प्रेम का सम्बन्ध जोड़ना या मित्र बनाना सधि कही जाती है। राजा लोग कुछ पदार्थ ले देकर आपस में प्रतिपाबद्ध होते हैं। इसी को पण भी कहते हैं। पण से होने वाली सधि पणबद्ध कहाती है। सोमदेव के शब्दों में 'पणबन्ध सधि, अपराधी विग्रह'। जब कोई किसी राजा का अपराध करता है तब ही विग्रह खड़ा होता है। दूसरे राष्ट्र में दाह लूट मार आदि भी विद्रोह के ही रूप हैं। सधि और विग्रहों के बहुत सारे रूप हैं। प्रकटविग्रह कूटविग्रह मौनविग्रह भेद से विग्रह के भी तीन भेद बताये जाते हैं। कोई दुबला राजा बली राज को पणदान से जब तक के लिए सन्तुष्ट करता है, तब तक उन दोनों की सधि रहती है। पड़ोसी राष्ट्र के साथ समय की आवश्यकता तथा पड़ोसी राष्ट्रों के वर्तमान अनुसार सधि विग्रह करते रहना, राजव्यवस्था का राष्ट्रीय कर्तव्य होता है। किसी से न तो सदा सधि रह सकती है और न सदा किसी से विग्रह ही रहता है। किस समय, कौन-सी नीति की आवश्यकता है, यह देखते

रहना ही नीतिमत्ता कही गयी है ।

इस श्लोक का एक रूप 'सधिविग्रहयोर्थोनिमडलम्' भी है ।

नीतिशास्त्रानुगो राजा ।

नीतिमत्ता का अनुगमन करना ही राजा की योग्यता है ।

हेतुशास्त्र, दण्डनीति तथा अथशास्त्र नीतिमत्ता के अन्तर्गत आते हैं । शासन व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वालों को इन सब राजशास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिये । यदि राज अधिकारी लोग राजशास्त्र से अपरिचित रहकर तथा अपने कृत्यों पर कोई सामाजिक नियन्त्रण न रख स्वेच्छा-चारिता से राज करेंगे तो प्रबल अनिष्ट होने सुनिश्चित हैं । राजा को नीतिप्रोक्त नियमों के अनुसार ही आत्मरक्षा तथा प्रजा का पालन करना चाहिये ।

अनन्तरप्रकृति शत्रु ।

जिनसे हर घड़ी सीमा सघर्ष आदि बलहू होने की सम्भावना बनी रहती है, वह परस्पर शत्रु बन जाते हैं । राज अधिकारी लोग निकटवर्ती राज्यों से सदा सतक रहें और उनकी विरोधी गतिविधि देखते रहे ।

अहिताचरण करने वालों को सगठित करने वाला स्वाभाविक बन्धन है । इस मधुर बन्धन में आबद्ध न रहकर दूसरे का सुख छीनने तथा दुःख पहुँचाने की स्वार्थी प्रवृत्ति रखने वाले लोग पारस्परिक शत्रु बन जाते हैं ।

एकान्तरित मित्रमिष्यते ।

किसी राष्ट्र से शत्रुता रखने वाले राष्ट्र परस्पर मित्र बन जाया करते हैं । यह राष्ट्र नायकों का निश्चित स्वभाव माना गया है ।

हेतुतः शत्रुमित्रे भविष्य

शत्रु, मित्र अकारण न होकर कारणवश हुआ करते हैं ।

सदाचरण या सपकार से मित्र, तथा असदाचरण या अनुपकार से शत्रु बन जाया करते हैं । नित्यमित्र, सहजमित्र तथा कृत्रिममित्र तीन

प्रकार के मित्र होते हैं। अकारण पाल्यपालक बन जाने वाले नित्यमित्र, नून परम्परा से चले आने वाले मित्र सहजमित्र तथा प्रयोजन से स्नेह करने वाले कृत्रिममित्र कह गये हैं।

हीयमान सन्धि कुर्वति ।

नीतिमान पर निर्भर राजा का वक्तव्य है कि वह अपने में अधिक शक्तिशाली सशक्त राष्ट्र के साथ सन्धि कर अपनी आत्मरक्षा करे। वह अपनी दुबला अवस्था का शत्रु को पता चलने से पहले ही अपनी ओर से सन्धि का प्रस्ताव रख आत्मरक्षा का प्रबन्ध करे। वह युद्ध स्थगित करने के अवसर का अपनी शक्तिवृद्धि में उपयोग करे। नीतिमान राजा के लिये ये दोनों ही बातें अभीष्ट नहीं हैं कि वह सन्धि के द्वारा अपने से बलवान् अधार्मिक शत्रु के हाथों में आत्मविक्रय करे या पराजय निश्चित हान पर उससे सन्धि कर पिट जाय। ऐसे समय नीतिमान राजा का वक्तव्य है कि शत्रु से सामायिक सन्धि के सहारे आत्म-रक्षा करके शक्तिसंचय करने में लगा रहे। यही उसकी सन्धि का उद्देश्य रहना चाहिये।

कुछ पुस्तकों में यह अधिक सूत्र भी है।

हीयमानेन न सन्धि कुर्वति ।

नीतिमान बलवान् राजा के लिये यह कदापि उचित नहीं है कि वह अधार्मिक निर्बल शत्रु को सन्धि-भूमि में अवसर पाकर भी उसे न मिटा, उसकी मीठी बातों के चक्कर में आ उससे सन्धि कर भविष्य में उसे शक्तिमान् बन शत्रुता करते रहने के लिये जीवित रहन दे। शत्रु को उसकी प्रस्तावित सन्धि से जीवित रहने का अवसर देना राजनतिक मीतरूपी भूल है।

तेजोहि सन्धानहेतुस्तदर्थानाम् ।

जब कोई दूसरे पक्ष में अधिक तेज देखे और सन्धि करना आवश्यक माने तब अपने सम्मान का सुरक्षित रखकर हीयमान होते हुए भी शत्रु का अपनी हीयमानता न दिखाकर बदरघुडकी दिखाते हुए ही उससे

सधि करे। सधि करने में अपने सम्मान और अस्तित्व को सुरक्षित रखना अपना विशेष कर्तव्य माने।

• इस श्लोक का एक रूप 'तेजाहि सधानहेतुदस्तर्थायनाम्' भी है।

नातप्तलोहो लोहेन सधीयते ।

जिस प्रकार बिना तपे की बिना तपे लोहे से सधि नहीं होती है, उसी प्रकार जब तक दानों में समान शक्ति न हा तो, सम्मानपूर्वक सधि नहीं हो सकती है।

यह तो ठीक है कि दोनों में से एक के प्रताप का अधिक होना अनिवार्य है तो भी उनमें सधि होना तब ही सम्भव होगा, जब हीयमान राजा अपने पौरुष ढीले न छोड़ चुका होगा। यदि वह पौरुष ढीले छोड़ देगा तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही खो बैठेगा। सधि तब ही हो सकेगी, जब निस्तेज राजा भी शत्रु से सधि प्रस्ताव में अपनी तेजस्विता को अक्षुण्ण बनाये रखकर शत्रु पक्ष पर सधि का दबाव डाल रहा होगा।

इस श्लोक का एक रूप 'नातप्तलोह लोहेन सधते' भी है।

बलवान् हीनेन विगृह्णीयात् ।

बलवान राजा शत्रु को अपने से दुबल देखने पर ही आक्रमण करे।

सुनिश्चित विजय होने पर ही युद्ध करना चाहिये। आशय यह है कि शत्रुता सदा अपने से निबल के साथ ही ठानना चाहिये। प्रौढ़ दृष्टि सत्काल युद्ध न कर उसे अचिर भविष्य में हरा देने योग्य बलवान बनने के लिये जागरूक होकर रहना चाहिये और युद्ध को टालते रहना चाहिये

इस श्लोक का एक रूप 'बलवान हीनेन विगृह्णीयात्' भी है।

न ज्यायसा समेनया ।

समान क्षमताशाली राजा के साथ कभी युद्ध न करे।

जिसके पास विक्रम, बल तथा उत्साह नामक तीन शक्ति अधिक समान हैं, उससे युद्ध का अर्थ स्वनाश ही होता है।

ऐसे अवसर पर तात्कालिक युद्ध को स्पष्ट रख स्वयं को शत्रु से

अधिक शक्तिशाली बनने तथा शत्रु का बलहीन बनाने के लिये जितना समय आवश्यक हो, उतना कर शत्रुदमन का प्रबन्ध करे। युद्ध के बिना शत्रुदमन का कोई उपाय संभव नहीं है। इसलिये युद्ध को अनिवार्य मानकर सग्राम के लिये सदा सन्नद्ध रहना ही राजनीति है।

गजपादयुद्धमिव बलवद्विग्रह ।

गजासृष्ट सैनिकों के सम्मुख पदाति सेना की जो गति होती है, वही गति बलवान् शत्रु के सम्मुख निबल की हो जाती है। इस दृष्टि से आतातायी का दमन करने के लिये अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है।

इस श्लोक का एक रूप 'हस्तिन पादयुद्धमिव बलवान् बुद्धिग्रह' भी है।

आमपात्रमामेन सह विनश्यति ।

जिस प्रकार कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराने पर स्वयं टूट जाया करते हैं, उसी प्रकार समान शक्ति वाले राजा भी स्वयं युद्ध कर नष्ट हो हैं। अतएव युद्ध में विजयी वही होगा, जो अधिक शक्तिशाली होगा। युद्ध करने से पूर्व इस पर विचार करना आवश्यक है।

इस श्लोक का एक रूप 'आमपात्र मामेन सह विनश्यति' भी है।

अरिप्रयत्नमभिसमीक्षेत ।

शत्रुओं की प्रत्येक चेष्टा, उद्यम राज्यलाभ, परराष्ट्र संधियों आदि गोपनीय बातों की गुप्तचरों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्य करना चाहिए। शत्रु राजा की सासों तक का ज्ञान रखना आवश्यक है।

इस श्लोक का एक रूप 'अरिप्रयत्नमभिसमीक्ष्यात्मरक्षयावसेत्' भी है।

सन्धायैकतो वा ।

संधि का मैत्री पूर्ण संबन्ध हो अथवा मनोमालिन्य हा तो भी पहासी राष्ट्र के प्रत्येक कार्य पर सूक्ष्म निगरानी रखना आवश्यक है तभी कोई राज्य अपना व्यक्तित्व बचाकर रख सकता है।

अमित्रविरोधादात्मरक्षामावसेत् ।

राजा व नियो आवश्यक है कि वह अपने राज्य में शत्रु या मित्र राष्ट्र की गुप्तचरो के द्वारा की जान वाली लूटपाट, तोड़-फोड़ फूट जनमत विद्रोह आतंकवाद आदि कारवाइयो पर कड़ी निगाह रखे । उसके राज्य में बाह्यशक्तियाँ अशान्ति उत्पन्न करती रह सकती हैं ।

शक्तिहीनो बलवन्तमाश्रयेत् ।

राष्ट्र, सत्ता, दुर्ग तथा कोषरूपी शक्तियों से असमर्थ राजा इन सब शक्तियों से सम्पन्न किसी प्रतापी धार्मिक राजा के साथ मित्रता कर उसके सहाय्य से शत्रुदमनकारिणी विशाल शक्ति की सृष्टि कर और उसकी भव्यता की रक्षा करे ।

दुबलाश्रयो दुःखमावहति ।

अपनी शक्ति में विश्वास न रखने वाले, दुबल, अपन ही राज्य में अशान्ति का दमन न कर सकने वाले कापुरुष राजा व साथ सधि समझौता करना या उसे सहयोग देना विपत्ति बुलाना है । भौतिक शक्तिहीन दो दुबलो के सच्चे मिलन से नवीन महाशक्ति का जन्म होता है । इसलिये इस सूत्र में दुबल शब्द का 'अपनी शक्ति पर भरोसा न करने वाला' कापुरुष' अर्थ किया है । इस सूत्र के दुबल शब्द का यह अर्थ मान्य नहीं है कि मानसिक शक्तिमय कुछ दुबल राष्ट्र संगठित होकर शक्तिमान् नहीं बन सकते ?

इस श्लोक का एक रूप 'दुबलश्रयो हि दुःखमावहति' भी है ।

अग्निवद्राजानमाश्रयेत् ।

किसी राजा से सबंध जोड़ने से पहले सावधानी-पूर्वक देख ले, समानता पर है या नहीं, अग्नि से जल जान का खतरा तो नहीं है । सावधान रहकर सबंध बनाये ।

उसे अपनी हानि करने का अवसर न दे । उससे इतना न चिपट जाय कि वह चाहे जब गला घोट दे । जैसे आग में स्वयं जल मरना आग का

दुस्प्रयोग है, वैसे ही आग की दाहिका शक्ति को आत्मरक्षा का साधन बना लेना उसका सदुपयोग है, इसी प्रकार विद्वान् मनुष्य अगान्तिकारक शत्रु का दमन करने के लिये किसी का आश्रय करे। वह किसी का आश्रय लेकर अपनी शक्ति तथा स्वतन्त्रता न खो बैठे। जब बली राजा का आश्रय लिये बिना जीवन धारण असम्भव हो जाय, जब बलहीन राजा राजलक्ष्णों से सम्पन्न किसी धार्मिक तजस्वी राजा के साथ मित्रता का सम्बन्ध जोड़े और एक सम्मिलित-वर्धित शक्ति से शक्तिमान् बने।

राज्ञ प्रतिकूल नाचरेत् ।

राजद्रोह नहीं करना चाहिए। सत्तारूढ राजा का द्रोह राष्ट्रद्रोह है। प्रजा की निर्विघ्न जीवन यात्रा के लिये राज्य सस्था का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसलिये विवेकी लोग राज सस्था के सहायक बन कर रहें और उसका द्रोह न करें। जहां तक और जब तक सम्भव हो राजा को नीतिपरायण रखने के प्रयत्नों को तो चालू रखें, पर उसका द्रोह करने पर न उतरें। राज्य सस्था को सुधारकर रखना कर्तव्य होने पर भी अराजकता फैलाना प्रजा के लिये कल्याणकारी नहीं है।

उद्धतवेषधरो न भवेत् ।

जिस वेश को देखकर लोगों के मन में घृणा कटुता उत्पन्न हो, वह वेश धारण न करें।

मनुष्य समाजानुमोदित सम्य वेश धारण करे। साधारण रहन-सहन सावजनिक उत्सव तथा राजसभा आदि सब ही इस सूत्र के व्यवहारक्षेत्र हैं। मनुष्य सम्यसमाजानुमोदित वेश भूषा पहन कर ही व्यवहार करे। उसे कहीं भी स्वेच्छाचारी वेश-भूषा या अपनी शृंगारप्रियता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। चाहे जितना समद्व होने पर भी मनुष्य की वेश भूषा राष्ट्र की सावजनिक वेश-भूषा की प्रतीक होनी चाहिये।

इस श्लोक का रूप 'नोकृत वेषधर स्यात्' भी है।

न देवचरित चरेत् ।

मनुष्य राजचरित्र का अनुकरण न करे। मनुष्य अपने धनमद में आकर

मुकुट, छत्र, चामर, ध्वज, विशेष दाहून आदि राजचिन्हों का अनुकरण न कर । समाज में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामूलक यशालिप्सा किसी साम्प्र-
दायिक या जातिगत स्वार्थी दल का नेतृत्व प्रभुता आदि राष्ट्र सेवा विरोधी
प्रदर्शन में समाज की भावना को भड़काने का कार्य न करे ।

द्वयोरपीष्यतोद्धं धीभाव कुर्वीत ।

अपने राज्यैश्वर्य से ईर्ष्या करने वाले, विराघ के लिये सम्मिलित हान
वाले माण्डलिक राजाओं या दो व्यक्तियों तक में अपने झूट प्रयोगों से
पारस्परिक द्वेष पैदा कर, उन ईर्ष्यालुओं की महत्वाकांक्षा को पददलित
कर उनके अस्तित्व को विलुप्त कर डालना चाहिए । राज्य विरोधी बड़े
संगठनों के सम्बन्ध में सतकता का कहना ही क्या है । राज्यविरोधी
दल बनाकर संगठित होने का अवसर न मिलने दें ।

राज्यव्यवस्था का यह प्रथम परम कर्तव्य है । इस पर ध्यान न देन से
राजसत्ता सकट में पड़ सकती है । शत्रु भी इस प्रकार के कार्य प्रजा का
भड़काकर करा सकता है । अतएव सावधान रह ।

न व्यसनपरस्य कार्यावाप्ति ।

व्यसन आसक्ति के कारण कार्य सफल नहीं हो पाते हैं ।

व्यसनासक्त का कम फलदायी नहीं होता है, क्योंकि व्यसनासक्त
का कम उत्साह, दृढता, सकल्य तथा आत्म विश्वास से हीन होता है
इसलिये उसके लिये किये कम निष्प्राण होते हैं । उसका मन व्यसनासक्त
होन से सब समय कर्तव्यबुद्धि से अष्ट बनकर रह जाता है ।

इन्द्रियवशवर्ती चतुरगवानपि विनश्यति ।

इन्द्रियों के इशारे पर चलन वाला राजा सब प्रकार से शक्तिशाली
हान पर भी (सेनाओं की शक्ति के बावजूद) नष्ट हो जाता है । इन्द्रिय-
आसक्त की बुद्धि कुठित हो जाती है । महत्वपूर्ण कार्य कर ही नहीं
सकता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'इन्द्रियवश वसिन्ती नास्ति कार्यावाप्ति' भी है ।

जिसकी अपनी इन्द्रिया भी अपने वश में नहीं हैं, जो अपनी इन्द्रियों तक पर अपना दासन स्थापित करने में असफल है, निश्चय है कि वह अपनी चतुरंग सेना को भी वतव्यनिष्ठ न रख, उसे भी अपनी इन्द्रियों के समान ही वतव्यभ्रष्ट बनाये रमेगा। उसके असयत मन का कुप्रभाव सेना पर भी पड़ेगा। उसे भी असयत वतव्यहीन उत्तरदायित्व-हीन निकम्मा बना डालेगा। जैसे इन्द्रियासक्त का मन, काम, क्रोधादि रिपुओं के आक्रमण से पतित हो जाता है, इसी प्रकार उसके राज्याधिकार पर आक्रमण करने वाले शत्रु के आक्रमण के अवसर पर सेना का भी निकम्मा पन उसके पतन का कारण बने बिना नहीं रहता है।

नास्ति कार्यं द्यूतप्रवृत्तस्य ।

जुआ खेलने वाले (द्यूतासक्त) वतव्यहीन होते हैं। ऐसे साग राजा को या राज्य कमचारी राज्य का विनाश कर डालते हैं।

इस श्लोक का एक रूप 'नास्ति कायद्रुतप्रवृत्तस्य' भी है।

अविचार और अर्घ्य से शीघ्रता में आकर काम प्रारम्भ कर देने वाले के काम सिद्ध नहीं हो पाते हैं।

मनुष्य सहसा कोई भी काय न करे। अविवेक परम आपत्तियों का घर बन जाता है। सपत्तियों को भी गुणों का लोभ होता है। गुणों का लोभ रखने वाली सपत्तिया विचारकर काम करने वालों को अपने आप आकर वरती हैं।

मृगयापरस्य धर्मिणो विनश्यत ।

आखेट (निकार) प्रेमी के धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाया करते हैं। अतएव इस ओर मनुष्य को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।

अर्थेषु न व्यसनेषु गण्यते ।

जीवन साधनों का समग्र व्यसन से नहीं गिना जाता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-साधन समग्र करने का अधिकार है।

कुछ पुस्तकों में यह अधिक सूत्र भी है।

अर्थेषुपान व्यसनी न गण्यते

मदिरासक्त (शराबी, मदप्रेमी) पर महत्वपूर्ण काय कभी नहीं

सौंपना चाहिए । ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षण अयोग्य हो सकते हैं ।

न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम् ।

कामासक्त, चरित्रहीन व्यक्ति किसी भी कार्य को (पूरी निष्ठा के साथ) कभी नहीं कर सकता है । कामी व्यक्ति सूक्ष्म कार्यों पर ध्यान नहीं दे सकता । उनको राजकाज का कोई भी कार्य सौंपना सकल को आमंत्रण देना है ।

यद्यपि ऊपर से देखने में भोगवादी बड़ा मीठा और कृतव्यपराध लगता है, पर इस धोखे में रहकर अहित की पूर्ण सम्भावना है ।

अग्निदाहादपि विशिष्ट वाक्पारुष्यम् ।

कठार ककश अश्लील वाणी बोलना भी एक महादुर्व्यसन है । मन में क्रोध के उदय होने पर वाणी में कर्कशता आ जाती है । ममभेदी-पुरुष कर्कश अश्लील वाणी दुष्ट मन से ही निकलती है । उससे श्रोता के मन में क्रोध बढ़कर भावी विवाद के बीज बो दिये जाते हैं । शस्त्र का धाव तो भर जाता है परन्तु वाणी का धाव जीवन भर नहीं भर पाता । अश्लील वाणी की पैदा की हुई शत्रुता जीवन भर नहीं मिटती है ।

इस श्लोक का एक रूप 'अग्निदाहदपि दिशेभ्यो वाक्याकप्यम्' भी है ।

अश्लील ककश वाणी से धायल मनुष्य अग्निदाह से भी अधिक पीड़ा पाता है ।

दण्डपारुष्यात् सवजनद्वेष्यो भवति ।

दण्डाधिकारी को दण्ड में कठोर न होना चाहिए । राज्यप्रजा की सुभेच्छाओं पर ही टिका रहता है । इसलिये राजसंस्था में काम करने वाले लोग सदा प्रजा का हार्दिक अनुमोदन पाते रहने तथा क्षोभ उत्पन्न न होने देने वाली नीति अपनायें । प्रकृति का क्षोभ अशान्ति तथा राष्ट्रविनाश का कारण बन जाता है । कठोर दण्ड से कौन-सी बात किमको कितनी चुभ जाय और क्षुब्ध प्रकृति से कब कौन क्या कर बैठे, इसकी कोई निश्चि न

बलपना नहीं की जा सकती है। लोगों में अनन्त प्रकार की गतिविधि और प्रवृत्तियाँ सोयी पड़ी रहती हैं। राजसंस्था के कार्यकर्त्ताओं को अपनी भूला से जनता में राज-विराधी प्रवृत्तियाँ न जागृत देने की सावधानी रखनी चाहिए अपनी उत्तेजक उच्छ्रूल दण्डप्रवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिये तथा अत्यन्त सावधानी से दण्ड में औचित्य का सुगभीर निष्पत्ति करना चाहिए।

अथतोपिण श्री परित्यजति ।

राजकोप के असली स्वामी अगणित प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा के लिए अपने को ही राजकोप का स्वामी समझना तथा समझकर पर्याप्त मान बैठना भ्रान्ति है।

राजकोप का सदुपयोग ही उसकी वृद्धि का अनिवार्य कारण होता है। राष्ट्रीय धन को राष्ट्र की आवश्यकताओं पर व्यय न कर उसे कोप में दबा बैठना चाहने वाले कृपण राजा के धनागम के समस्त भाग अनिवार्य रूप से अवशुद्ध हो जाते हैं। परिणामतः राज श्रीहीन हो जाता है।

इस श्लोक का एक रूप 'अथदूषक श्री परित्यजति' भी है।

कुत्सित उपाय से आन वाला धन अच्छा लगता है। वास्तव में वह तो धर के धन को नष्ट करने वाला होता है।

अमित्रो दण्डनीत्यामायत्त ।

यदि तुम्हारी दण्ड नीति ढीली होगी, यदि तुम राष्ट्रीय अपराध करने वाले शत्रुओं के अपराधों की उपेक्षा कर रहे होगे, तो तुम्हारे शत्रु प्रबल हो जायेंगे और उन्हें तुम्हारे विरुद्ध खुलकर सेलने का अवसर मिल जायेगा। इस अवस्था में तुम अपने ही राष्ट्र में अपने शत्रु बड़ा रहे जायेंगे। यदि तुम दण्ड नीति के के दमनकारी उचित उपाय का नहीं जानोगे और पूर्ण सतक होकर उन्हें निरन्तर काम में नहीं लाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं का बलवान् हो जाना अनिवार्य हो जायेगा। जब तक तुम्हारा सतक जागरूक दण्ड राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित होकर दण्डनीय लोगों को पात अनिवार्य रूप से पहुँचता रहेगा और उनके पापी सिर पर चढ़कर बैठा रहेगा तब ही

तुम निर्द्वैत निष्कण्टक राज-सुख भाग सकाग । राज की रश्मि पकड़न घाल
लोगों को दण्डनीति का ज्ञान तथा उसे प्रयोग में लाने के ढंगों का पूरा
परिचय अनिवार्य रूप में होता चाहिये ।

दण्डनीतिमघितिष्ठन् प्रजा सरक्षित ।

राजा प्रजा के कल्याण की दृष्टि से दण्डनीति का प्रमादशून्य सावधिक
सावधिक प्रयोग करता रहकर ही प्रजापालन कर सकता है और अपने
स्वामित्व को अटल रख सकता है । दण्डनीति ही राजा का अस्तित्व बनाय
रखने वाला एक मात्र साधन है । दण्डनीति में तिल बराबर भी प्रमाद हो
जाने से राजश्री पर घातक प्रहार होन लगत हैं । उसका अनिवार्य परिणाम
राज का नष्ट भष्ट हो जाना होता है । दण्डनीति ही राज के शत्रुओं को
दमन करने वाला एक मात्र साधन है ।

किसी भी दण्डनीय व्यक्ति की मिथ्या विनय से प्रभावित होकर राष्ट्रीय
अपराधियों का भूलकर भी क्षमा न करना चाहिये और निरपराध का
दण्डित कर प्रजा में क्षान उत्पन्न नहीं होना देना चाहिये । दण्डनीयों को
दण्ड मिलने की अचूक व्यवस्था रहनी ही चाहिये । पापी को क्षमा तथा
निरपराध को दण्ड दिये जाने से देश में पाप की वृद्धि, उसे प्रोत्साहन तथा
राज में शत्रुवृद्धि हाती है । राजव्यवस्था की इस भूल से देश की राज-
शक्ति का दण्डनीय आततायी लागों के हाथों में फस जाना अनिवार्य होता
है और प्रजा में हाहाकार मच जाता है । उसका अन्तिम परिणाम राष्ट्र-
विप्लव होता है । तब आततायियों को शांतिप्रिय जनता का आखेट करने
का अवसर मिल जाता है रक्त की उदियों बह निकलती हैं और स्त्री बाल-
हत्या, व्यभिचार, लूट-पाट, हत्याकांड आदि अत्याचार बिना राक टोफ
हाने लगते हैं ।

इस श्लोक का एक रूप 'दण्डनीतिमनुतिष्ठन् प्रजा सरक्षति' भी
उल्लिखित है ।

दण्ड सम्पदा योजयति ।

दण्ड ही राजा या राज का समस्त संपत्तियां से युक्त बनाता है । दण्ड

न्याय का पर्यायवाची है। दण्ड ही न्याय है। प्रजा दण्ड में ही बगम रहती है। राज में दण्डव्यवस्था न रहने में क्रय, विक्रय, खान आकर आयकर, नुदकर, ऋणदान, ऋणादान, याया-याय, घट्ट, हाट आदि आय के समस्त मार्ग रुक जाते हैं। बड़े लोग छोटे का नुदकर खान लगते हैं। तब देश में उपद्रव खड़े हो जाते हैं। यही राजनाश या सम्पत्तिनाश की स्थिति बन जाती है। उचित दण्डव्यवस्था ही राज्य को विनाश में बचानी और राज तथा 'गण्ट' दाना का संपन्न बनाये रखती है।

इस श्लोक का एक रूप 'दण्डः सर्वमम्पदा याजयति' भी है।

दण्डाभावे मन्त्रिवर्गभाव

देश विदेश सबकी दण्डनीति के सदुपयोग के लिये श्रेष्ठ विचक्षण मन्त्रियों की आवश्यकता होती है। दण्ड की अपेक्षा करने वालों का सुमन्त्रियों के स्थान पर दुमन्त्रियों की भीड़ घेर लेती है और तब राजा की स्वेच्छाचारिता बतकर राज का निमूल कर डालती है।

इस श्लोक का एक रूप 'दण्डाभावे त्रिवर्गभाव' भी है।

राष्ट्र में दण्डव्यवस्था का स्थान न रहने पर धर्म, अर्थ, काम (त्रिवर्ग) नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट प्रबल हो जाते हैं और देश में हाहाकार उत्पन्न होता है।

न दण्डादकार्याणि कुर्वन्ति ।

अपराधील लोग निग्रह ताड़न, धर्म तथा अर्थदण्ड के भय से विधान-विरोधी नीतिहीन कार्यों से निवृत्त रहने लगते हैं। पापशीलों का दण्ड भय से पाप से निवृत्त रहना ही धर्म का शासन कहलाता है क्योंकि धर्म ही धर्म और काम की रक्षा करता है इसलिये धर्म का ही त्रिवर्ग कहा गया है।

इस श्लोक का एक रूप 'दण्डभयादकार्याणि न कुर्वन्ति' भी है।

दण्डनीत्यामायत्त मात्मरक्षणम् ।

दण्डनीति की टीका रत्न पर ही आत्मरक्षा हो सकती है। जिसकी दण्ड

नीति अभ्यन्त होती है, उसी की आत्मरक्षा सुनिश्चित होती है । राजा का कल्याण केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी दण्डयाजक नीति क्या है ? कमी है ? प्रजा का कल्याण राजा का आत्मकल्याण तथा प्रजा की रक्षा ही उसकी आत्मरक्षा है । प्रजा के कल्याण में अलग राजा का कल्याण या उसकी रक्षा में अलग उसकी रक्षा नाम की कोई वस्तु नहीं है । प्रजा के अस्तित्व से अलग राजा का कोई अस्तित्व नहीं है । वास्तव में राजा प्रजा का ही प्रतीक है ।

आत्मनि रक्षिते सर्व रक्षित भवति ।

राजा की आत्मरक्षा रहन पर ही समस्त राष्ट्र रक्षित रहता है । राजा समस्त राष्ट्र की सदिच्छाओं तथा शक्तियों का मूल प्रतिनिधि होता है । उस पर प्रत्यक्ष आक्रमण होना राष्ट्र पर आक्रमण होना, उसका पराभूत हो जाना राष्ट्र का पराभूत होना ही जाता है । राजा पर आक्रमण या उसका पराभव राष्ट्र की अवस्था का राष्ट्र में दीपकहीन घर के समान अधिकारमय बना डालता है । अतएव राजा गण अपनी दण्डहस्तता से अहंकाराभिभूत न बनें और दण्डनीति का दुरुपयोग न करें । वह ऐसा करके प्रजा के शत्रु तथा दुराचारी स्वार्थी आततायियों के मित्र न बनें और राज-द्राहुरूपी आत्मद्राहू करके आत्मघात न करें ।

आत्मायत्तो वृद्धिविनाशौ ।

मनुष्य की वृद्धि और विनाश उसके अपने व्यवहार पर निर्भर करता है ।

राष्ट्र की वृद्धि या समुच्छेद राजा प्रजा दोनों की योग्यता अयोग्यता पर निर्भर होता है । सुवृद्धि से वृद्धि तथा कुवृद्धि से विनाश होता है । राजा के योग्य होने पर राज का विस्तार होता है तथा उसके नीतिहीन मद्यप, दुराचारी, व्यभिचारी, आउटव्यमनी, जुआरी तथा निगुण होने पर सुशासन न रहने से राज निश्चित विनाश का प्राप्त होता है ।

दण्डो हि विज्ञाने प्रणीयते ।

दण्ड का प्रयोग सोच-समझकर करना चाहिए ।

दण्ड का यथाय स्वरूप ही ऐसा है कि उसकी सम्यक आलोचना करने पर सदसद्विचाररूपी ज्ञानमयी स्थिति अनिवार्य रूप से प्रकट होती है। देखते हैं कि छोटे-छोटे झगड़े उच्च न्यायालय तक पहुँचकर वहाँ के जजों को चकरा देते हैं। वे किसे दण्ड दें, यह समझन में असमर्थ रह जाते हैं। अपराधी का पकड़ा जाना तथा अपराध सिद्ध होना हसी खेल नहीं है। अतएव दण्ड का प्रयोग सूक्ष्मतम विचार के उपरान्त ही करें।

इस श्लोक का एक रूप 'दण्डनीत्यादि विनान प्रणीयते' भी है।

दण्डनीति का प्रयोग पूर्ण विवेक का प्रयोग करने के उपरान्त ही होना आवश्यक है।

दुर्बलोग्पि राजा नावमन्तव्यः ।

राजा को दुर्बल साधारण मानव मात्र मानकर उसकी अवज्ञा न करे। राजा अकेला ही प्रजाशक्ति का प्रतिनिधि होता है। इस कारण उसके अकेलेपन में प्रजाशक्ति स्वभावतः सम्मिलित रहती है। यही राजा का वास्तविक रूप है।

नास्त्यग्नेदौर्बल्यम् ।

जैसे आग कभी दुर्बल नहीं होती है, वैसे ही उसका क्षुद्र भी विस्फुल्लित ईंधन के संयोग से महाग्नि बनकर विनाश करने की सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार जिन लोगों में राजशक्ति प्रकट होती है, वे क्षुद्र शक्ति दीखने पर भी अपनी अन्तर्निहित संगठनात्मक शक्तियों से जनता के सहयोग से अनेक साधन पाकर प्रबल होकर अवमत्ता के लिये भयकर बन जाते हैं। इसलिए राजशक्ति को छोड़ा मानकर उसे केवल व्यक्तिगत रूप में देखकर उपेक्षा करना उचित नहीं है। जो राजा प्रजा से अलग अपना व्यक्तित्व रखने की भूल कर अपने क्षुद्र अनुयायियों की सकीर्ण शासक जाति बना लेता है, वह स्वयं ही जनता की उपेक्षा का पात्र बन जाता है। जब तक राजा प्रजा के साथ रहता है तब तक प्रजा भी उसके साथ लगी रहती है और उसे महाशक्ति बनाये रखती है।

दण्डे प्रतीयते वृत्ति ।

राजा की वृत्ति अर्थात् सम्पूर्ण शासकीय योग्यता या विशेषता उसकी दण्डनीति अर्थात् उसकी प्रजापालन की विद्या या कला में या कला से प्रकट होती है ।

इस श्लोक का एक रूप 'दण्डे प्रणीयते वृत्ति' भी है ।

प्रजा की वृत्ति अर्थात् प्रजा की जीवित यात्रा दुःसाहसों लोगों पर न्याय दण्ड का प्रयोग होते रहने पर ही ठीक-ठीक चलती है । देश में न्याय-दण्ड का अभाव हो जाने पर लोगों के पारस्परिक विवादों से जीविका की हानि होती है । तब प्रजा राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देती है ।

वृत्तिमूलमर्थलाभ ।

किसी राष्ट्र के धार्मिक लोग दरिद्र हैं तो धार्मिक लोगों की दरिद्रता राष्ट्र का अभिशाप है । इसलिये है कि राष्ट्र की धार्मिक जनता ही वास्तव में राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधि है । उसी पर राष्ट्र की शक्ति और भविष्य निर्भर रहता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'वृत्तिमूलोऽर्थलाभ' भी है ।

अर्थ लाभ प्रजा की शांत स्थिति पर निर्भर करता है ।

अर्थमूलो धर्मकामौ ।

ऐहिक कर्त्तव्य के पालन के साथ-साथ मानसिक उत्कर्ष का रूप, धर्म का अनुष्ठान, राष्ट्र की कामनाओं की पूर्ति राज्यशक्त्य की स्थिरता पर निर्भर करती है ।

अर्थ के बिना देश हितकारी कम नहीं होते हैं । अमर उपायों से घना-जन कर प्रजा की प्रसन्नता सलग्न प्राप्त कर से ही राजश्री की वृद्धि होती है ।

अर्थमूल कार्यम् ।

अर्थ सभी कार्यों का मूल होता है राज्यश्री ही राज्यशक्ति की सम्पन्नता की सुरक्षिता होता है । लौकिक काम भी परस्पर या धनधान्यादि

से ही सम्पन्न हात हैं। जैसे पर्वत से नदिया निकलकर बहने लगती हैं, इसी प्रकार प्रवाहमान धन से समस्त काय हाते हैं।

यदल्प-प्रयत्नात् कायसिद्धिर्भवति ।

राज्यश्री रहने पर अल्प समय में ही दीर्घ काय सम्पन्न हो जाते हैं। राजकाज की सिद्धि तथा राज्यश्री एक-दूसरे पर समान भाव से निर्भर होती हैं (सुसम्पन्न राजकाजों से तो राज्यश्री की प्राप्ति होती है और राज्यश्री की प्राप्ति से राजकाज सुसम्पन्न होते हैं) इस दृष्टि से अल्प प्रयत्नों से काय सिद्धि होने की बात का कोई अर्थ नहीं है। प्रयत्न में अल्पता अधिकता का प्रश्न ही व्यर्थ है। काय सिद्धि में उपाय का ही प्रश्न मुख्य रहता है।

इस श्लोक का एक रूप 'यदल्पप्रयत्नात् कायसिद्धिर्भवति स उपाय' भी है।

जिस प्रयत्न से कायसिद्धि हो वही उपाय करना चाहिए।

साम, दाम, दण्ड, भेद, माया, उपद्रा तथा इन्द्रजाल नामक उपाय काय सिद्धि की परिस्थित्यनुसारी सात उपाय हैं। राजा लोग इन काय साधक उपायों को ठीक-ठीक पहचानें। उपाय चिन्ता ही राज्यश्री की वृद्धि का एकमात्र कारण है। सुवचन तथा सुव्यवस्था से दूसरा को अनुकूल बनाना 'साम' नाम का उपाय है। स्वाधिकृत द्रव्य दूसरे का दवर विनिमय में उसकी अनुकूलता प्राप्त करना 'दाम' नामक उपाय माना गया है। शत्रु का धनप्राणहरण तथा ताड़न 'दण्ड' नामक उपाय है। शत्रुओं में परस्पर कलह पैदा करना 'भेद' नामक उपाय है। जिहा तथा अनृत से शत्रु की प्रवचना करना 'माया' नाम का उपाय है। शत्रु से असह्याग 'उपद्रा' नाम का उपाय है। शत्रु के विरुद्ध षडयंत्र 'इन्द्रजाल' नाम का उपाय बतलाया गया है।

उपायपूर्वं न दुष्कर स्यात् ।

उपाय करने से कोई काय दुष्कर नहीं रह जाता है।

काय अध्ययन उपाय का अवलम्बन करने पर सुगम हो जाता है।

कत्त व्य मे दुष्करता का कोई अर्थ नहीं है। कत्त व्य सदा मानवीय सामर्थ्य के अधीन होता है, जब ऐसा नहीं होता है तो वह कत्त व्य नहीं होता है। दुष्कर समझें हुए कत्त व्य का अर्थ उसे करने के लिये प्रस्तुत न होना ही कत्त व्य भ्रष्टता है। किसी कत्त व्य के लिये प्रस्तुत न होना ही उसकी कठिनता का रूप होता है। ज्यों ही मनुष्य किसी कत्त व्य के लिये उद्यत होता है त्यों ही कत्त व्य साधन अनिवाय रूप से सङ्गृहीत हो जाते हैं। कत्त व्य माग के विघ्न को हटाने की अनिच्छा ही कठिनता बन जाती है। कठिनता के प्रति कठोर होते ही कठिनता सरलता में बदल जाती है। अतएव सच्चे लोगों का हार्दिक सम्बन्ध कत्त व्य के बाह्यरूप से न होकर केवल उसके निश्चयात्मक रूप के साथ होता है।

इस श्लोक का एक रूप 'उपायपूर्व काय न दुष्करस्यात' भी है।

अनुपायपूर्व कार्यं कृतमपि नश्यति ।

पहले अगर उपाय निश्चित न किये जायेंगे तो प्रारम्भ किया प्रत्येक काय व्यर्थ हो जायेगा। पहले निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा निणय कर लेने पर कार्यारम्भ करना चाहिए। सभी पहलुओं पर सोच विचार कर कदम उठाना ही उत्तम नीति है।

कार्यार्थिनामुपाय एव सहाय ।

उपाय उद्यमियों (काय करने वालों का) सच्चा सहायक होता है। उपाय कार्यार्थियों को दसों दिशाओं में सुरक्षित रखने वाला तथा शत्रु पर विजय पान की योग्यता देने वाला, सच्चा बल है। कत्तव्यशील लोग काय की आवश्यकता के अनुसार अपनी निश्चयात्मक बुद्धि से सामादि उपयुक्त साधनों का निणय कर अपनी विजय के सम्बन्ध में निःसंदिग्ध, विजयात्साहसे शक्तिमान तथा अनुकूल प्रतिकूल फलों के प्रति निरपक्ष होकर अपने आपको कत्तव्य में सलग्न कर देते हैं। इसलिये कार्यार्थी सिद्धि तब ही पा सकते हैं जब वे कार्योपयोगी उपायों की अभ्यास रीति से साचकर कत्तव्यपालन की सन्तोषरूपी निधि का पहले से ही अपनी भुटठी में भरकर प्रवृत्त हो।

सफलतायें मा तो यशस्वी बनने, भौतिक सुख पान या, श्रेष्ठतम मनुष्य धन जाने के लिये फलसिद्धि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की उत्सुकता न रखकर तमय होकर कर्त्तव्यपालन में जुट पड़ने वाले लोगों की गोदा में उत्सुक होकर स्वयमेव आकर गिरती हैं।

कार्यं पुरुषकारेण लक्ष्यं सम्पद्यते ।

काय पुरुषकार में आ जाने अर्थात् कर्त्तव्यरूप में स्वीकृत हो चुकने के पश्चात् लक्ष्य धन जाता है अर्थात् फल का स्थान लेकर फल की गौणपक्ष में डाल देता है या स्वयं ही मुख्य फल धन जाता है। सिद्धि पाने का यह आवश्यक रहस्यमय सिद्धांत कभी न भूलें कि सिद्धियाँ सिद्धों को ही प्राप्त हुआ करती हैं। सिद्धियाँ अपने को असिद्ध मानने वालों के गले में जयमाला कभी नहीं डालती। सधरत मनुष्य विजय दिलाने वाली नैराश्यहीन महत्वपूर्ण सफलता को अपनी मुट्ठी में आ चुकी हुई मानकर कल्याणकारी उपायों को पुरुषार्थ का रूप दे देते हैं अर्थात् काय रूप में परिणत कर देते हैं।

पुरुषकारमनुवर्तते दैवम् ।

भाग्य (दैव) पुरुषार्थ के पीछे चलता है।

—दैव के भरोसे पर कर्त्तव्यनिर्णय नहीं होता है। कर्त्तव्यपालन में दैव का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य को दैव को दृष्टि से बाहर रखकर ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ ही मुख्य है। दैव गौण है। जो करता है वह पुरुषार्थ है जो कर चुके वह दैव है। मनुष्य का वर्तमान से सम्बन्ध है। भूत के साथ उसकी निभरता का सम्बन्ध नहीं रहता है।

दैव विनाऽतिप्रयत्नं करोति यत् तद् विफलम् ।

भाग्य साथ न दे तो बिना उत्तम रीति से किया गया कार्य फल रहित होता है। अतएव रीति मुख्य है भाग्य नहीं। पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य अनुकूल हो जाता है।

भाग्य की अनुकूलता के भरोसे पर रहा नाय तो कर्त्तव्य प्रारम्भ ही

नहीं किया जा सकता है। यदि भाग्य की अनुकूलता से भौतिक सफलता तथा प्रतिकूलता से निष्फलता निश्चित हो जाय तो कम करने की आवश्यकता ही न पड़े। इस दृष्टि से मनुष्य की दैवाश्रितता पुरुषकार का विरोध करनी है। पुरुषार्थ से कर्त्तव्य करना भवितव्यता की अपेक्षा करके ही सम्भव होता है। भविष्यकालीन भौतिक सफलता, मनुष्य बुद्धि के लिये अज्ञेय होती है। भौतिक सफलता विफलता के साथ मानव जीवन के जय-पराजय का कोई सम्बन्ध नहीं है। भौतिक सफलता विफलता दोनों में से कोई भी हा, प्रत्येक परिस्थिति में विजयी जीवन बनाये रखना मानव-जीवन का लक्ष्य होता है।

असमाहितस्य वृत्तिर्न विद्यते ।

सुव्यवस्थित चित्त वाले पुरुष के पास सदभावना नहीं रहती है। दैव के भरोसे बठने वाला मनुष्य जीवन-यात्रा के साधन करने से वंचित हो जाता है। उसका जीवन व्यर्थ का शीडाक्षेत्र बन जाता है।

इस श्लोक का एक रूप 'अनीहमानस्य वृत्तिर्न विद्यते' भी है।

पूर्वं निश्चित्य पश्चात् कार्यंभारभेत ।

कार्यारम्भ करने से पहले उसकी अनिवार्य कर्त्तव्यता, फलाफल, नीति, उपाय पर खूब विचार कर लेने के उपरान्त ही हाथ लगाना चाहिए। सोच समझकर कार्यारम्भ करना चाहिए। बिना विचारे करने से नाना प्रकार के सक्कट खड़े हो जाया करते हैं।

बुद्धिमान पुरुष यह मिद्धान्त सदा ध्यान में रखते हैं।

कार्यान्तरे दीर्घसूत्रता न कर्त्तव्या ।

कर्त्तव्य को लम्बा करना 'अभी क्या जल्दी पड़ी है। बहुत समय है।' इस बुद्धि से कर्त्तव्य के मध्य में कर्त्तव्यान्तर छोड़ना या आलस्य के दुष्ट भोग के लिये कर्त्तव्य को स्थगित रखना दीर्घसूत्रता, आलस्य है। घण्टे भर के काम में दिन भर जितना समय न लगाना चाहिये। जब मनुष्य कर्त्तव्य को कर्त्तव्य नहीं समझता, तब उसमें कर्त्तव्य भ्रष्ट रहने तथा उसे अति विलम्ब

से करने का दोष आ ही जाता है। आलसी, दीघमूत्री, शठ, मानी, लालच से भयभीत तथा बल-शून्य की प्रतीक्षा में कृतव्यय का समय खोने वालों का काम सिद्धि नहीं हुआ करते।

नचलचित्तस्य कार्यावाप्तिः ।

चलचित्त अर्थात् अस्थिर, अदृढ मन वाले आदर्शहीनता लक्ष्य भ्रष्ट व्यक्ति के काम पूरे नहीं हुआ करते हैं।

मन की अस्थिरता, अदृढता, आदर्शहीनता तथा लक्ष्यभ्रष्टता कायों का मध्य में ही व्याघात होकर कमफल अप्राप्य रह जाता है। समस्त वाय मन के स्थिर होने से ही सुमपन्न होते हैं। मन की स्थिरता से ही बुद्धि का विकास और उससे वाय में दक्षता प्राप्त होती है। पवित्रता ही मन की स्थिरता तथा अपवित्रता ही मन की अस्थिरता कही गयी है। मन को तत्त्वज्ञान से परिचित रखना ही उसकी स्थिरता का एकमात्र उपाय है। गीता के शब्दों में “न हि ज्ञानेन सदा पवित्रमहि विद्यते”। इस ससार में तत्त्वज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। जीवन से आरोपित वस्तुओं का बंधन हटाकर अनारोपित वस्तु का परिज्ञान हो जाना ही तत्त्वज्ञान कहा गया है।

हस्तगतावमाननात् कायव्यतिक्रमो भवति ।

हाथ के साधनों का सदुपयोग न करने से काय का नाश हो जाता है। कायसिद्धि में प्राप्त साधनों के सदुपयोग का महत्वपूर्ण स्थान है, उसे ठीक-ठीक समझना चाहिये। ससार के मूर्ख लोग प्रायः कायसिद्धि के लिए अप्राप्य साधनों के पीछे तो भटकते हैं पर प्राप्य साधनों के मूल्य का नहीं आकत और उन्हें अनुपयुक्त रहन देते हैं। काय कभी भी प्राप्य साधना के सदुपयोग के बिना सिद्ध नहीं होता है। काय हाथ लगे साधनों की अवना अनवधान हेयबुद्धि महत्वहीनता की कल्पना आदि दोषों के कारण जैसा चाहिये वैसा नहीं हो पाता है। इसलिये मनुष्य काय हाथ में आते ही सबसे पहले मन को प्राप्त साधना के सदुपयोग में अवहित कर तथा परिणाम निकालने का समय आने तक उसमें केन्द्रित रखे।

इस श्लोक का एक रूप 'हस्तमता माननात् कायव्यक्तिप्रमा भवति' भी है ।

दोषवर्जितानि कार्याणि दुर्लभानि ।

मसार में निर्दोष काय बहुत यूँ (कम) होते हैं ।

मसार के निर्दोष अर्थात् व्यक्तिगत क्षुद्र स्वाथरहित तथा सावजनिक कल्याण में अपना कल्याण देखने की भावना से किये जान वाले पुरुषों का प्रायः अभाव पाया जाता है । यदि समाज में निर्दोष कम करने वाली आँखें खुल जायें, तो उसमें सुखसंपत्ति की गंगा बहने लगे । प्रायः सारा ही ससार स्वाथबुद्धि से कलुषित होकर अचिन्ता तथा अविचार से काम करता है । इसी कारण समाज में सुखोत्पत्ति न होकर दुःखों की ही उत्पत्ति होती है । लोग अपनी क्षुद्र आपातदृष्टि के कारण व्यक्तिगत स्वार्थों के ही पीछे दौड़ते हैं । अपने अकल्याण में प्रवृत्त होकर सच्चे कल्याण के सम्बन्ध में अंधे बने रहते हैं । ससार में बहुमत 'करक' पट्टान वाला, का है, पर साचकर करने वालों का मसार में प्रायः अभाव है । मनुष्य की इसी भ्रुष्टि से ससार में निर्दोष कम बिरने हा गये हैं । यदि मनुष्य सोचकर काम करे तो उसके कमों का निर्दोष होना असंभव नहीं है । निर्दोष कर्तव्य करने में ही मनुष्य की मनुष्यता की सुरक्षा और समाज का सच्चा कल्याण हो सकता है ।

दुरनुबन्ध कार्यं नारमेत ।

मनुष्य निश्चिन्त शुभ परिणाम न प्राप्त होने वाले कार्य में हाथ न लगाय । पहल वह उसके परिणाम पर खूब विचार कर ले । दुरनुबन्ध अर्थात् अशुभ मिश्रित सिद्धि हो तो उसे निश्चय अशुभ समझकर ही नहीं अपनाना चाहिये । मनुष्य यह जान कि उसके पास आने वाले समस्त काम करने के ही लिये नहीं आते हैं । उनमें से कुछ तो लस्वीकृत होने के लिये ही आते हैं । मनुष्य के पास कुछ काम ऐसे भी आते हैं, जिन्हें त्यागने में ही उसका कल्याण हाता है । अकल्याणकारी कर्तव्यों को त्यागना भी कर्तव्य कहलाता है ।

कालवित् काय साधयेत् ।

अनुकूल समय को पहिचानने वाला अपना काम अनायास बना लेता

है । मनुष्य देग, काल, आत्म शक्ति, द्रव्य तथा उसका उपयोग उपाय और व्यवस्था को जानकर काम करे ।

बुद्धिमान पुरुष क्या समय है ? कितना महायक है ? क्या परिस्थिति है ? आवश्यक कितना है ? यह सब बातें सोचकर अपनी शक्ति में समझे तो कर, न समझे तो न कर । काम का भी एक समय होता है । जैसे प्रत्येक मिट्टी स पात्र नहीं बनते, उसी प्रकार प्रत्येक काम नहीं होते हैं । कार्योपयोगी समय आ जान पर ही काम होता है । वह काय के उचित समय को पहचानन से ही मिट्ट होता है । काय का समय बीत जान से काय करना निष्फल हो जाता है । कायसिद्धि में काय के उचित समय का पहचानन का बहुत बड़ा महत्व है ।

जब व्यक्ति समयानुकूल आचरण नहीं करता है तो वह प्रायः असफल हो जाता है । लोहा उसी समय इच्छानुकूल बनाया जा सकता है, जब वह तप्त हो । ठंडा हो जान पर प्रहार करना अपना ही सिर फोड़ना है । इसी कारण समय का तत्काल लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है ।

सज्जन इस बात का जानते हैं । इसी कारण वह सफलता का स मण्डित रहते हैं ।

इस श्लोक का एक रूप 'देशकालदित काय साधयति' भी है ।

कालातिश्रमात् काल एव फल पिवति ।

कत्तव्य का समय टल जान से समय ही उसकी सफलता को चाट डालता है ।

कत्तव्य जिस समय सूखता है वही उसका उचित काल हाता है । उससे अच्छा उसका और कोई समय सम्भव नहीं है । सृष्टि की व्यवस्था ही ऐसी है कि कत्तव्य उचित समय पर उसी को सूक्ष्मता है, जिसका वह कत्तव्य होता है और जिस उस अपने पूर्ण उत्तरदायित्व में लेकर करना चाहिये । कत्तव्य के उचित समय को टाल देना कामतलब है, उसके फल का नष्ट कर डालना । सूक्ष्म के समय ही कत्तव्य का करना चाहिये । उस न तो फिर के लिये टालना चाहिये और न उस कत्तव्यहीन मनुष्य के कधो का बोझ बना कर उसे बिगाड़ना चाहिये । कत्तव्य को फिर कल के लिये टालने से फिर

के लिये उपस्थित कम उस स्यंगित कम का नही हान देते हैं ।

इसी कारण समय पर निर्धारित कार्य को समय पर न करने पर समय उनको खा डालता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'कालातिश्रमात् काल एव तत्तत्फलम विवर्ति' भी है ।

क्षण प्रति कालविक्षेप न कुर्यात् सववृत्त्येषु ।

मनुष्य को चाहिए कि किसी भी निश्चित कर्तव्य में एक क्षण की भी देर न करे ।

ठीक समय पर किये कर्तव्यों की सफलता, मनुष्य को दिखा देती है कि यह काम जिस क्षण में किया गया है, वही उसका सर्वोत्तम काल था ।

कार्य के उचित समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गयी है ।

इस श्लोक का एक रूप 'क्षणप्रतिकालस्वरूप दशयति काल वृत्तयु' भी है ।

देशफलविभागी ज्ञात्वा कायभारभेत ।

योग्य व्यक्ति कम को करे तो वह सफल होता है । उम्मी काम का अयोग्य व्यक्ति करे तो उसका असफल होना निश्चित है । योग्य को ही काम में लगाना तथा योग्य को ही दान करना सफल होता है । दान करने के समय तथा दान के योग्य पात्र को पहचान लेने पर ही दान की सफलता निर्भर करती है । जो जिस वस्तु का पान का वास्तविक अधिकारी है, वही उस वस्तु को पाने का सच्चा पात्र भी है । देय वस्तु दान का मन्त्र अधिकारी ७ मिलने तक दाता के पात्र पराहर के रूप में ही रहती है । दानी उस योग्य पात्र को देकर उस पर कोई गृहा नहीं करता, किन्तु उसकी पराहर तोटाकर स्वयं ही शृणुमुक्त हो जाता है । इस तत्त्व का समझकर दिव्य दृष्टि दान का बहुत महत्व है ।

दवहीन कार्यं सुसाधमपि दु साध भवति ।

दैव की प्रतिकूलता होने पर सुख साध्य वस्तु भी दु साध्य दीसन लगते हैं परन्तु पुरुषार्थी मनुष्य को कम की दु साध्यता, देखकर निराश न होना चाहिए । अपने प्रबल पुण्याय से उस कम की साध्य कोटि म लाना है । पुरुषार्थ के सामने दु साध्यता नाम की कोई वस्तु नहीं होती है । पुरुषार्थ में मनुष्य न दुलभ्य पदों को माग देन तथा दुस्तर समुद्रों के ऊपर स जाने के लिए माग बनाया है । लोग प्रायः प्रवाहपतित होकर चलने वाले होते हैं । स्वयं माग निर्धारण करना बहुत कम लोग जानते हैं । लोग ससारी प्रवाह के विरुद्ध चलन को ही दु साध्यता तथा प्रवाह के साथ चलन को सुसाध्यता मानते हैं । पुरुषार्थी की स्थिति इससे निराली है । उसके सामने सब समय यही विचार उपस्थित होता रहता है कि क्या जो हा रहा है, उसी का पीछे चलना मेरा वक्तव्य है या जो होना चाहिये, उसी को करना मेरा वक्तव्य है ?

नीतिज्ञो देशकालो परीक्षेत ।

व्यवहार कुशल मनुष्य परिस्थिति और अवसर दोनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त ही अपना काम करता है । वह इस काय की संपूर्ण विवेचना उसी प्रकार करता है । वह सहसा कोई कार्य आरम्भ करके सकट का निमंत्रण नहीं देता है । वह विवेक से काम लेता है ।

उसे सब ज्ञान हा जाता है कि किस काय को किस रूप में कैसे करना है ? यही तो नीतिवान का पहला वक्तव्य है ।

परीक्ष्यकारिणी श्रीश्चर तिष्ठति ।

सुअवसर पहिचान कर काय करने वाले के पास ही श्री (सफलता) नियम से रहती है ।

कुछ पुस्तकों में यह अधिक सूत्र भी है ।

सर्वाश्च सम्पद सर्वोपायेन परिग्रहेत् ।

देन काल पहिचान कर काम करने वाले के पास सभी सम्पत्तियाँ स्वयमेव आ जाया करती हैं ।

सर्वैश्च सपद सर्वोपायेन ग्रहेत ।

राजा साम, दाम आदि समस्त बुद्धिकौशलो से अपने तथा प्रजा के पास सब प्रकार की मानवोचित संपत्तियों को संग्रह करने के लिये प्रयत्नशील रहे, जिनमें समय पड़ने पर अपने देश की उत्तमोत्तम सेवा कर सके । भूमि, रत्न, मान, धन, कीर्ति, सुशील, स्वास्थ्य, शिष्टाचार, व्यवहार कौशल विद्या तथा देश विदेशों की भाषा आदि संपत्ति के अनेक भेद हैं । जब राजा को राज्य रक्षा आदि तात्कालिक महत्व रखने वाले कार्यों के लिये धन की आवश्यकता पड़े, तब वह प्रजा से न्यायपूर्वक प्रेमपूर्वक धन-संग्रह करे । क्षीण कौशला राजा लोगों के उपभोग से अधिक धन को आंशिक रूप से इस प्रकार ले कि जिससे लिया जाय, उसके पास जीविका के साधनों का अभाव न हो जाय ।

भाग्यवन्तमपरोक्ष्यकारिण श्री परित्यजति ।

राजा अपने पुरवासियों का धन उन्हें सन्तुष्ट या सहमत करके ही ले । असंतुष्ट कर अथवा बल प्रयोग से न ले । जो ले वह, उसे दिखा कर स । कुल परम्परा से श्रीमान चले आने वाले, पुरोहितों, श्रेष्ठियों, सामन्तों, सीमापालों से धन लेने की आवश्यकता उपस्थित होने पर राजा का राज्य रक्षा के नाम पर लेना चाहिये कि जिससे इन लोगों की दान का पृथक् पृथक् यत्न दोनों प्राप्त हो जाए ।

सफलता के काय के सुअवसर को न पहिमानने वाला, अज्ञान से चञ्चित कर दिया जाता है । इसलिए मनुष्य सम्पूर्ण के अर्थ, अपनी शक्ति, देग काल आदि सब बातों के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ काम करे ।

इस श्लोक का एक रूप 'भाग्यवन्तमपरोक्ष्यकारिण श्री परित्यजति' भी है ।

कर्त्तव्य स्थिर करना चाहिए । अपने व्यावहारिक अनुभव और कल्पना शक्ति में कम की पूर्ण विवेचना करने से और तब कार्यारम्भ से सफलता निश्चित है ।

यो यस्मिन् कर्मणि कुशलस्त तस्मिन्नेव योजयेत् ।

जो जिस कार्य में कुशल हो, उसे उसी प्रकार का कार्य सोचना चाहिए । सत्यनिष्ठ, विद्वानों को ही राजकाज में लगाने पर राज दृढ़ होता है । जिस प्रकार बुद्धिमान चूड़ामणि की पैर में नहीं बाधते हैं, धरन् सिर पर पर रखते हैं, उसी प्रकार राज्य के उत्तम व्यक्तियों को कभी निम्न पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए ।

इस श्लोक का एक रूप 'यो यस्मिन् कर्मणि कुशलस्ते तस्मिन्नेव वियोजयेत' भी है ।

दुःसाध्यमपि सुसाध्य करोत्युपायज्ञः ।

अपन ज्ञान के द्वारा नीतिवान पुरुष कठिन कार्यों को भी सरल बना लेता है । इसी कारण योग्य व्यक्तियों को ही कार्यभार देना चाहिए ताकि कठिन से कठिन समस्या उत्पन्न होने पर वह उसे हल कर सकें ।

इस श्लोक का एक रूप 'देतादुःसाध्यमपि सुकर करोति' भी है ।
कुशल व्यक्ति दुःसाध्य कार्य को भी सरल बना देता है ।

५३

अज्ञानिना कृतमपि न बहु मन्तव्यम् ।

अज्ञानी के काम को सफलता न मानकर उसे आकस्मिक घटना मान कर महत्व नहीं देना चाहिए । अज्ञानियों के कामों में अयश, अयनाश तथा दुःख दोनों अनिवाय हैं । इसलिये राजा लोग निगुण लोगों के भरोसे ही सफलता के सपने न देखें ।

यादृच्छिकत्वात् कृमिरपि रूपान्तराणि करोति ।

जैसे धुन का कीड़ा भी पदार्थों के आकार को आकस्मिक रूप से अनुदिपूर्वक बना देता है, पर उसके बनाये आकारों से उसकी निर्माण

कुशलता प्रमाणित नहीं हाती है, इसी प्रकार स्वेच्छाचार अविवेक और अभिमृश्यकारिता से कभी कोई काम संयोगवश बन भी जाय, तो भी उस अभिमृश्यकारिताकर्ता को उस काम का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। विवेकपूर्वक कम ही मानव की विशेषता है। अविवेकपूर्वक किये गये कर्म की सफलता आकस्मिक घटना है। न तो यथेच्छ कम करने में कल्याण है और न कराने में कल्याण है। विवेकपूर्वक कम करने में ही मानव का कल्याण है। यथेच्छ कम करने से काम अधूरा रह जाता है और अनिष्ट होता है।

इस श्लोक का एक रूप 'यादृच्छिवत्वात् कृमिरपि रूपांतराणि किम् न करोति' भी है।

क्या आकस्मिक रूप से रेखा बनाने वाला कृमि जैसा मूढ़ प्राणी भी भिन्न भिन्न आकार नहीं बना लेता है ?

सिद्धस्यैव कायस्य प्रकाशनं कतव्यम् ।

जब कम कर लिया जाय तभी उसकी जानकारी होने देना चाहिए। बीच में जानकारी देने से नाना प्रकार के क्लेश आ जाते हैं। शत्रुओं को बिगाड़ने का मौका मिल जाता है। इस कारण जब तक काय सफल न हो जाये, उसे गोपनीय ही रखना चाहिए प्रकाशित न करे।

इस श्लोक का एक रूप 'सिद्धस्य कार्यस्य प्रकाशनं कतव्यम्' भी है।

ज्ञानवतामपि दैव मानुषदोषात् कार्याणि दुष्यन्ति ।

कभी-कभी बहुत से काम भवितव्यता की प्रतिकूलता से या किसी मावीय त्रुटि से दूषित हो जाने पर अधूरे पड़े रह जाते हैं। भवितव्यता की प्रतिकूलता होने पर कम पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा पीटने से कर्ता निन्दित हो जाता है। इसलिये काम पूरा होने से पहले उसे किसी को न जानने दें। यज्ञपात, भूकम्प, महामारी जलप्रलय आदि दैवदोष हैं। हिंसा द्वेष, विरोधियों के षडयन्त्र तथा अपनी भूल आदि काम बिगाड़ने वाले मानवीय दोष हैं। इनसे मनुष्यों के काम बहुधा बिगड़ जाते हैं। प्रत्येक काम बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिये काम पूरा होने से पहले उसे

बड़ी सावधानी से गुप्त रखना चाहिये। मनुष्य अपनी भूल के प्रभाव से कार्य विरोधी परिस्थितियों को पाकर दैव को तो बोलता है, पर यह नहीं जानता है कि मैंने अपनी किस भूल से अपना यह काम बिगाड़ा है ?

दैव शान्तिकर्मणा प्रतिपेद्व्यम् ।

भूकम्प, वज्रपात, जलप्रलय, क्षमावात, राष्ट्र विप्लव तथा आततायी के आक्रमण आदि दैवी विपत्तियों के दिनों में बुद्धि को स्थिर और शान्त रखकर उनका निवारण करना चाहिए। बुद्धिमान् लोग दैवी विपत्तियों से घबराकर अपनी प्रतिकार बुद्धि को कुठित न होने दें किन्तु अपनी स्वस्थ अक्षुब्ध बुद्धि का प्रयोग कर उसे टालने का सुदृढ प्रयत्न करें। किसी भी रूप में विपत्ति के सामने आत्मसमर्पण न करें। दैवी विपत्ति में मरना अनिवार्य हो तो विजयी होकर मरें कायर होकर न मरें,

दैव से आये भूकम्प, वज्रपात, विनाशक व्याधी दुर्भिक्ष, महामारी, राष्ट्र विप्लव आदि दैवी विघ्न हैं। उत्पन्न विघ्नो का प्रतिकार करना तथा भावी अनिष्टों को उत्पन्न होने से रोकना शान्ति है, जैसे कवचादि धारण कर लेन से देह की शस्त्रों से रक्षा हो जाती है उसी प्रकार विशिष्ट उपायों से दैवी विघ्न भी शान्त किये जा सकते हैं। जैसे समयपूर्वक रहने और नियम पालन से आयु की वृद्धि तथा असमय और स्वेच्छाचार से आयु का ह्रास होता है, इसी प्रकार मनुष्य शान्तिकारक, पुष्टिदायक लौकिक चैदिक कर्मों के अनुष्ठान से दैवी विघ्नो पर भी विजय प्राप्त कर सकता है।

मानुषी कायविपत्ति कौशलेन विनिवारयेत् ।

काय बिगाड़ने वाले मानवीय विघ्नो को अपनी शक्तता तथा बुद्धि कौशल से परास्त करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म की त्रुटिहीनता के सम्बन्ध में पूर्ण सन्तुष्ट और निश्चिन्त बन। कर्म की त्रुटिहीनता के सम्बन्ध में सशक्त, अयोग्य और अकुशल बने रहकर कर्म में हाथ लगाने से निष्पत्ति प्राप्त होती है। बुद्धि की निपुणता ही कौशल है। आग देना, विष देना घतापहार, गुप्त दण्डयन्त्र जीवहिंसा आदि मानुषी विपत्ति हैं। मनुष्य अपनी प्रतिभा चातुर्य से इन सब विपत्तियों को हटाता रहे।

इस श्लोक का एक रूप 'मानुषी काय विपत्ति कौशलेन वारयेत' भी है ।

कायविपत्ती दोषान् वर्णयन्ति बालिशा ।

मूढ़ लोग काय में असफल हो चुकने पर या तो अपनी उन गलतियों पर पर्चात्ताप करते हैं, जिन्हें उन्हें पहले ही हटाकर बाद में हाथ लगाना चाहिये था या आपस में एक दूसरे पर काम बिगाड़ने का दोष लगा कर ईश्वर को लाछित तथा स्वयं निर्दोष समीक्षक बनना चाहते हैं ।

कार्यारम्भ से पहले उसकी चिन्ता कर समस्त सभावित विघ्नों के निवारण का प्रबंध करना ही बुद्धिमत्ता है और कम की श्रुति का समझ जाना भी है । बिगड़े काम की हसी उड़ा लेना तथा किसी दूसरे पर काम बिगाड़ने का लाछन लगा देना, आसान है पर किसी बिगड़े काम की हसी उड़ा लेना ही और किसी पर दोष थोप देना ही कम की श्रुति का समझ जाना नहीं है । विचारशील लोग कम में विपत्ति आ जाने पर दूसरों पर दोषारोपण करने की क्षुद्र प्रवृत्ति को त्यागकर बिगड़े काम समाधान करके उसे सर्वांगपूर्ण सुसम्पन्न बनाने वाले समस्त सभावित उपायों को अपनाने में लग जाते हैं ।

कार्यार्थिना दाक्षिण्यं न कतव्यम् ।

मनुष्य सुपरिचित सुविश्वस्त लोगों के अतिरिक्त अपरिचित सदिग्ध लोगों के साथ सरल व्यवहार करने की भूल न करे । यह जाकर घन में देखे कि वहाँ सरल वृक्ष तो सब काट डाले जाते हैं और टेढ़े खड़े ही रह जाते हैं ।

दाक्षिण्य शब्द सरलता और उदारता का वाचक है । यहाँ जिस सरलता और उदारता को दोष के रूप में उपस्थित किया है, वह तो बालान् लोग से घोसा दिवाने वाला भोलापन है । दैवी संपत्ति रूपी सरलता या उदारता का निषेध नहीं है । दैवी संपत्ति रूपी सरलता या उदारता के व्यवहार का क्षेत्र केवल श्रेष्ठ लोग हाते हैं । विचार क्षुण्यता तथा बुद्धि हीनता को ही सरलता, उदारता या भोलापन मानकर यह सूत्र लिखा गया है । भोले लोग सदा धूर्तों के कपट जाल में सरलता से फँस जाया करते हैं ।

वे शत्रु को हितकारी मित्र और मित्र को बचक शत्रु समझ लेते हैं। बुद्धिहीन लोगो के विचार शून्य मन दुष्टों की दुष्टता को फूलन फलने वाले बन जाते हैं। दुष्टों तथा देशद्रोहियों के साथ की हुई सरलता या उदारता किसी की व्यक्तिगत प्रशंसा का कारण बनकर भी राष्ट्र के साथ ताद्रोह ही है।

क्षीरार्थी वत्सो मातुरूध प्रतिहन्ति ।

दुग्धपानार्थी गोवत्स को माता के स्तनों पर आघात करना पड़ता है।

जैसे दुग्धार्थी वत्स अपनी आवश्यकता से विवश होकर अपनी प्यारी गोमाता के स्तनों पर निमग्न प्रहार करता दीखन पर भी उसका दूध पीता रहता है तथा उसके कोमल स्तनों को पीड़ित न कर उसे अपन सुख स्पर्शों से आनन्दित भी करता है इसी प्रकार राष्ट्र पालनार्थी राजा राष्ट्र रक्षा नामक कठोर-कस्त व्य से विवश होकर बाह्य दृष्टि से अधम दीखने या नृशस समझे जाने वाले कापटिक तथा आभिचारिक प्रयोगों से राष्ट्र माता के द्रोहियों का पूण विनाश तथा दमन करते समय अधमचिारी सा दीखने पर अपनी सत्य निष्ठता से अपनी धर्ममाता को आनन्दोद्देक्षित करता रहता है। वह देशद्रोहियों के साथ व्यवहार के समय असरल, अनुदार, सतर्क उनसे पूरा बदला लेने वाला उनके प्रति क्रोध को कभी न भूलने वाला, उनके माया जाल से बचे रहने के लिये सत्य को छिपाये रखने वाला, पाप की भत्सना के लिये कठोर भापी, निदय व्यवहारी तथा पूरा कृपण बनकर रहता है। इतना किये बिना साधुपरित्राण तथा असाधुदमन समभव नहीं है। पाप दमन के व्यावहारिक क्षेत्र में दूसरा से घोखा दिलाने वाली सरलता, उदारता, भोलेपन, क्षमा अक्रोध सत्य, प्रिय भाषण, दयालु व्यवहार आदि सदगुणों के प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक गुण के प्रदर्शन के अलग-अलग क्षेत्र हाते हैं। सरलता सरलो के ही साथ व्यवहार में लाने योग्य गुण है। सरलता, सरलों का ही एकाधिकार है। असरल देशद्रोही लोगों को देशप्रेमी स्वधमनिष्ठ लोगों से सरल बर्तव पाने का कोई अधिकार नहीं है।

अप्रयत्नात् कार्यविपत्तिर्भवति ।

किसी काम के लिए अगर पूरा प्रयत्न न किया जाये तो वह असफल

रह जाता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'नास्ति दैवात् कायविपत्तिः' भी है । कठोर परिश्रम के कारण भाग्य भला विपरीत हो, तो भी वह अनुकूल हो जाता कम के द्वारा मनुष्य अपना भाग्य भी बदल सकता है । पुरुषार्थी मनुष्य क्या नहीं कर सकता है । अतएव कठोर श्रम ही सज्जनो द्वारा अपनाया जाता है ।

न देवप्रमाणानां कार्यसिद्धिः ।

पहले से ही असफलता का निश्चय कर बैठने वालों के काय सफल नहीं होते हैं । उनके द्वारा कोई नया काय भी शुरू नहीं होता है । जो भाग्य भरोसे रहते हैं, उनका पुरुषार्थ निबल रहता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'न देवप्रमाणानां कार्यरिम्मः' भी है ।

देवाश्रित या भाग्य भरोसे लोग देव के भय से अपनी कमशक्ति को तृण के स्पदन तक से शकालु कछुए के समान सिकोड़कर बैठ जाते हैं और कोई भी नया काम नहीं छेड़ते हैं ।

कायबाह्यो न पोषयत्याश्रितान् ।

जो व्यक्ति स्वभाव से कर्तव्यहीन है अथवा कर्तव्य से भागता है, वह अपने आश्रितों का भरण-पोषण नहीं कर सकता है । मनुष्य जब कर्तव्यहीन हो जाता है, तो उसके आश्रित बड़ा दुःख पाते हैं । ऐसे मनुष्य का फिर परिवार या समाज में कोई स्थान नहीं रह जाता है ।

वह सबकी उपेक्षा पाता है और अनादर का पात्र बन जाता है । ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर समाज का भार होता है ।

यः कायं न पश्यति सोऽन्धः ।

जो अपने विवेक की आख से अपना सामयिक कर्तव्य पहिचान नहीं पाता है, वह आँखों में रहते भी अंधा रहता है ।

योग्य काय को न पहिचान पाना ही, अंधा होना है । जब राजा राज्य-कमधारी इस प्रकार के होते हैं, तो राज्य का अनिष्ट अवश्य होता है । प्रजा में रोष उत्पन्न होता है ।

प्रत्यक्षपरोक्षानुमानै कार्याणि परीक्षेत ।

उपस्थित अनुपस्थित साधनो तथा अनुमाना द्वारा विचार पहले करके कतव्यो का निश्चय करे । कौन से साधन अपेक्षित हैं, उनमें से कितने हैं और कितने सग्रह करने है, सब मिल सकते हैं या नहीं ? मिल सकते हैं तो कौन से, कसे, कहा से मिल सकते हैं ? सब बातों का पूरा विचार कर मनुष्य को काम प्रारम्भ करना चाहिये । यह विचार करने से हानि या असफलता की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं ।

अपरीक्ष्यकारिण श्री परित्यजति ।

श्री अर्थात् सफलता बिना विचारे काम करने वाले को त्याग देती है । जो लोग बिना सोचे समझे केवल लोभ या स्वाद्य के अधीन होकर काम प्रारम्भ कर देते हैं और इस उद्योग से लागों को केवल अपनी काय-तत्परतामात्र दिखाना चाहते हैं, वह अनिवाय रूप से धूणा के पात्र बनकर राज्यश्री से वंचित हो जाते हैं । काय से पहले उद्देश्य की सत्या-सत्यता अपना बलाबल, साधन सहयोगी, आय-व्यय, देशकाल आदि की परीक्षा अवश्य करनी चाहिये ।

कुछ पुस्तकों में यह अधिक श्लोक भी है ।

न परीक्ष्यकारिणा कार्यविपत्ति

ऊँच-नीच सोच विचार कर काय करने वाला के कार्यों में न तो विघ्न आता है और न ही उसे असफलता मिलती है । यह सत्य है ।

परीक्ष्यतार्या विपत्ति ।

विपत्ति, सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को विचार-पूर्वक हटाना चाहिए । विपत्ति विचारहीन व्यक्ति का कुछ भी अहित नहीं कर सकती है । वह अपनी बुद्धि के बल पर विघ्नों का परास्त कर सकता है ।

स्वशक्तिं ज्ञात्वा कार्यं-मारभेत ।

अपनी शक्ति को खूब नाप-तोलकर ईमानदारी से अपना आश्रय कर

आरम्भ करे। यही उसकी बुद्धिमानी है। अतएव सज्जन इस नियम को पालन करते हैं।

शक्तिबाह्य काम न करने में मानव का कल्याण है। जितनी शक्ति का काम, उससे अधिक दुखों का घाम। इस लोकाशक्ति के अनुसार ही कर्तव्य की सीमा है। जितनी तुममें शक्ति है, उतना ही तुम्हारा य है। तुम्हारा कोई भी कर्तव्य तुम्हारी शक्ति से अधिक नहीं हो पाए। तुममें जिस काम की शक्ति नहीं है, वह तुम्हारा कर्तव्य भी नहीं। यदि तुम ऐसा काम छेड़ बैठोगे, तो निश्चय रूप से असफल होगे। पछताओगे। तुम भूलकर भी ऐसे काम में हाथ मत डालो, जिसे पूरा नहीं कर सकोगे। तुम्हारे पास शक्ति न हो। तुम पहले अपने मन में शक्ति को खोज कर देखो। यदि तुम्हारे पास कम से अधिक शक्ति हो तो तुम निश्चय अपना काम करो।

राजनीति में प्रभाव, उत्साह और मात्राभेद से शक्ति तीन प्रकार की आती है। क्रोध, दण्ड तथा बल ये तीन प्रमुख शक्ति प्रभावजनक शक्ति नहीं गयी हैं। विक्रम तथा बल ये दो उत्साह-शक्ति नाम की दूसरी आती है। पाचो अंगों से संपन्न मात्रा, मात्रा नाम की तीसरी आती है। राजा इन तीनों शक्तियों से सम्पन्न रहकर काज-काज करे।

स्वजन तर्पयित्वा य शेषभोजी सोऽमृत भोजी।

अपने उपाजन में से स्वजनो, बन्धुओं, अतिथियों, पौष्यों, दीन-दुखिया समाज कल्याणकारी सस्थाओं को भरणपोषण करने के पश्चात् शेष से जीवन-यात्रा करने वाले लोग अन्नभोजी होने पर भी अमृतास्वादी अमृतभोजी होते हैं। केवल अपना पेट भरने वाला और अपने आश्रित श्रेष्ठों तथा अपने उपजीव्य समाज के भरण-पोषण की चिन्ता न रखने वाला पाप का उपाजन करता है। केवल अपना ही पेट भरना महापाप है। जो देवों का भोजन तक स्वयं खा जाता है, वह चोर है।

इस श्लोक का एक रूप 'य स्वजन भोजयित्वा शेषयुक्ते सोऽमृत भोजी' भी है।

सर्वानुष्ठानादायमुखानि वर्धन्ते ।

राष्ट्र में भूमि, धन व्यापार, शिल्प आदि समस्त प्रकार के राष्ट्र हितैषी कर्तव्य सुमत्पन्न होने पर ही राज्य की आय बढ़ती है। राज्य कमचारी जब स्वयं अपनी जेबें नहीं भरते हैं, तो जनता पर नये कर नहीं लगाने पड़ते हैं।

इस श्लोक का एक रूप 'सर्वकार्यानुष्ठानादायमुखानि वर्धन्ते' भी है।

राष्ट्र की कम शक्ति और राज्य-कमचारियों द्वारा घूस न दिये जाने पर राष्ट्र की आय बढ़ जाती है।

नास्ति भीरो कार्यचिन्ता ।

भीरु, कापुरुष अपने मन में धीरोचित काय को स्थान नहीं देता है। वह कर्तव्य पूरा न करने का कोई न कोई बहाना अवश्य निकाल लेता है। वह शत्रु दमन कर आत्मरक्षा तक नहीं कर सकता है। वह शत्रु के चरण चुबन करता है। भय के कारण बुद्धि मंद पड़ जाती है और कर्तव्य धोखा मालूम पड़ने लगता है।

इस श्लोक का एक रूप 'नीतिभीरो काय चिन्ता' भी है।

स्वामिन शीलं ज्ञात्वा कार्यार्थी कार्यं साधयेत् ।

कार्यों में नियुक्त लोग अपने आश्रयदाता स्वामी की रुचि को पहचान कर तदनुसार काय किया या कराया करते हैं। राजा के शीर होने पर उसके अनुयायी लोग उसकी रुचि के अनुयायी धीर होकर उसकी नियुक्ति के अनुसार काय को संपन्न कर लेते हैं। इसके विपरीत राजा के कापुरुष होने पर उसके अनुसार ही कायक्षेत्र में कापुरुषता का ही प्रदर्शन किया करते हैं।

इस श्लोक का एक रूप 'स्वामिन शीले विजाय कार्यार्थी कार्यं साधयेत्' भी है।

धेनो शीलज्ञ क्षीर भुङ्क्ते ।

जैसे दुग्धार्थी गाय के स्वभाव को जानकर जिस रीति से सभव होता है, उसी रीति से उससे दुग्ध प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार राजसेवक राजा की रुचि के अनुकूल राजसेवा कर अपना राष्ट्रसेवा-उद्देश्य पूरा कर लिया करते हैं ।

इस श्लोक का एक रूप 'धेनो शीलन क्षीर मुक्ते' भी है ।

क्षुद्रे गुह्यप्रकाशनमात्मवान् न धुर्यात् ।

मनस्वी धीमान् मनुष्य मदमति, अनीतिज्ञ, नीच, चंचलबुद्धि अनुचर को अपनी गुह्य बात न बताये । फूटे पात्रो में से जल के समान क्षुद्र के पेट में गुह्य बात नहीं खपती है । गुह्य बात उसके पेट में रेचक औषध का काम करती है । उस सबन्न घोषित किये बिना नहीं रहा जाता है । क्षुद्र के पास गुह्य बात पहुँचने से बात का उद्देश्य तो नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर अनर्थ की सृष्टि हो जाती है ।

इस श्लोक का एक पाठ 'क्षुद्रे गुह्यप्रकाशनसमात्मवान् न क्रियते' भी है ।

आश्रितैरप्यवमन्यते मृदुस्वभाव ।

मृदुस्वभाव अर्थात् अपात्रो तक की प्रसन्न कर ससारभर का प्रेम-पात्र बनने का महत्वाकांक्षी पात्रापात्र विवेकहीन अदुर्द मनुष्य अपने आश्रितों से भी अनादर पाता है ।

प्रबन्ध के काम में अपात्रो को डाटने तथा सुपात्रो का आदर करने की दृढता अनिवार्य रूप से होनी चाहिये । मृदुस्वामी लोग अनिवार्य रूप से अपात्रो से चिपटते और सुपात्रो से त्यक्त हो जाते हैं । प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याएँ ही ऐसी होती हैं कि सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है । अन्याय तत्परता लोगो को डाटना और रुष्ट करना ही पड़ता है । अन्यायपक्ष को अनुत्साहित भर्त्सित ताडित और अवहेलित तथा न्यायपक्ष को उत्साहित और अनुमोदित रखना ही राजाओं का कर्त्तव्य है ।

तीक्ष्णदण्डं सर्वैरुद्वेनीयो भवति ।

लघु अपराध में कठोर दण्ड देने वाला शासक सबकी घृणा का पात्र तथा अपन प्रभाव क्षेत्र में उग्रद्वय खड़ा होने का कारण बन जाता है । राजा को राष्ट्र में सुव्यवस्था रखने के लिये अपराधियों को वध, अपहरण तथा शरीरताड़न तीन प्रकार के दण्ड देने पड़ते हैं । यो तो दण्ड अपराधी का अपराध करना ही दण्ड को अपने पास बुलाना है । दण्ड के सबंध में राजा का यह बड़ा सावधान कर्तव्य है कि दण्ड औचित्य की सीमा का उल्लंघन भी न करे और वह अपराध से कम भी न हो ।

यथाहदण्डकारी स्यात् ।

उचित यही है कि राजा यथायोग्य दण्ड देने वाला हो । उचितकारी ही सफल शासक बन सकता है । कठोर दण्ड जनता में उद्वेग तथा राज-द्रोह फैलाता है, इसलिये दण्ड में अपराध की गुरुता लघुता का पूरा ध्यान रखना चाहिये । लघु अपराध में गुरु दण्ड, निरपराध अवस्था में तीव्र या लघु दण्ड, गुरु अपराध में लघु दण्ड या दण्डाभाव न होने का पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

इस श्लोक का एक रूप 'ततो यथाहदण्ड स्यात्' भी है ।

इस कारण यथायोग्य दण्ड देने वाला बन ।

अल्पसार श्रुतवन्तमपि बहुमन्यते लोक ।

लोक, अगभीर मनुष्य के विद्वान् होने पर भी उसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखता है । जिस विद्वान् की विद्वत्ता उसके हृदय को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाती है वह उसके स्वभाव पर भी अपना प्रभाव डालने में असमर्थ ही रह जाती है । विद्या यदि सच्ची हो तो उसे मनुष्य के हृदय और स्वभाव दोनों ही पर प्रभावनालिनी होना चाहिये । विद्या जब तक विद्वानों के हृदयों तथा स्वभावों में स्थान नहीं ले पाती है, तब तक व विद्या का दुरुपयोग करते चल जाते हैं । उनकी विद्या रोगोत्पादक अजीर्ण भोजन के साथ-साथ उनकी अप्रतिष्ठा का कारण बन जाती है ।

कुछ पुस्तकों में यह अधिक सूत्र भी है ।

सार माहाजन सग्रह पडियति ।

माहाजनसग्रह अर्थात् किसी राज-काज के विषय में बहुत लोगों का सम्मिलित होना अर्थात् कतपिन हो जाना उद्देश्य को नष्ट कर डालता है । राष्ट्र के प्रबन्ध सम्बन्धी कामों में मतदाताओं के हाथ यन्त्र के समान उठवाकर अथवा ढोरो का सा जीवन बिताने वाले पशुतुल्य लोगों से परची डलवाकर बहुमत सग्रह करने की आवश्यकता राज-काज की सारवत्ता तथा उद्देश्य को नष्ट कर डालती है ।

ऐसा करने से राजकीय निर्णयों से अनौचित्य जाता रहता है तथा स्वायत्त रूपी अनौचित्य आता है । प्रबन्ध सम्बन्धी निर्णय बहुमत के निर्णयों से असार हो जाते हैं । अल्पबहुमत से उससे अज्ञात विषय पर सम्मति लेकर कोई नियम या कसब्य शास्त्र बनाना संकटपूर्ण खतरनाक अशास्त्रीय परिपाटी है ।

राष्ट्र का विधान बनाने या राष्ट्र प्रबन्ध सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नों का समाधान करने के सबन्ध में मतभेद रखने वाले, भिन्न-भिन्न स्वार्थी संप्रदायों, दलों या व्यक्तियों को सम्मिलित कर लेना तो उसका उद्देश्य ही नष्ट कर लेना हो जाता है । राष्ट्र शक्तिमान् तब ही रह सकता है, जब कि राष्ट्र की प्रतिनिधि राज्यशक्ति को शक्तिमान् बनाकर रखा जाय । व्यवस्था निर्माताओं तथा व्यवस्था कर्तव्यों का ऐकमत्य ही निर्दोष राजशक्ति होती है । राजशक्ति में भिन्न भिन्न राजनैतिक मन्तव्य रखने वालों का सम्मिलित रहना तो स्पष्ट ही राजशक्ति की निबलता है । राजशक्ति की निबलता राष्ट्र की निबलता है । यह निबलता राष्ट्र के ध्वंस का कारण बन जाती है ।

अतिभार पुरुषमवसादयति ।

अतिभार मनुष्य को हतोत्साह तथा क्लान्त कर कम को अनिवाय रूप से निष्फल बना डालता या नष्ट कर देता है ।

इस प्रसंग में अतिभार तथा उचित भार के स्वरूप का प्रश्न स्वभाव से उपस्थित होता है । भार कर्म का स्वाभाविक साथी है । कम के साथ भार स्वभाव से लगा रहता है । उत्तरदायित्व ही भार है । यह भार मूलतः

भौतिक न होकर मानसिक होता है। कर्ता अपने विवेक के सम्मुख अपने कम का उत्तरदायी होता है। जब उत्तरदायित्व अपना सीमोल्लघन करता है, तब वह विवेक से स्थानान्तरित होकर अविवकाशित हो जाता है। करने वाले को थका डालता है। तब वह उससे कृत्तव्य पालन का सन्तोष छीनकर कम को अति भार का रूप दे देता है। ऐसा कम कर्ता के सन्तोष का कारण न बनकर दुःख का कारण बन जाता है। कामना का अपूर्ण रह जाना ही दुःख है। किसी भौतिक फल की अभिलाषा ही कामना है। ज्ञातव्य है कि कम के सबंध में मनुष्य का अधिकार कहाँ तक है? मनुष्य को जानना चाहिये कि कृत्तव्य का भौतिक फल कम करने वाले के अधिकार में नहीं होता है।

य ससदि परदोषशसति स स्वदोष प्रत्यापयति ।

जो राजसभा में दोषालोचन का प्रसंग होने पर भी आलोच्य प्रसंग से बाहर जाकर अपने व्यक्तिगत शत्रु की दोषालोचना करने लगता है वह स्वयं अपने को अपराधी घोषित कर देता है।

राजसभा में सावजनिक कल्याण की भावना से कृत्तव्य निणय किये जाते हैं। वह स्थान इसी प्रयोजन के लिये होता है। उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्र सेवकों की योग्यता इसी में मानी जाती है कि वे राष्ट्र के किसी व्यक्ति के प्रति अपनी व्यक्तिगत शत्रुता को स्थान न देकर सावजनिक कल्याण की भावना से राजतन्त्र का परिचालन करें। इसके लिए कृत्तव्य का निणय करने में अपनी विचार शक्ति को उपयोग में लाकर ग्याय को ही सर्वोपरि स्थान देकर राजतन्त्र में सहयोग दें। इस आदर्श को उपेक्षित करके अपने अधिकार का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति राजतन्त्र में सहयोग देने के अयोग्य राष्ट्रद्रोह नामक अपराध के अपराधी बन जाते हैं।

जो सभा में किसी व्यक्ति के पक्ष का खडन न कर, उससे कायों का दोष तथा उसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डाल, उससे व्यक्तिगत दोष दिखाने या व्यक्तिगत आश्रय करने पर उतर आता है, वह अपने को सभा में भी सम्मिलित हारा तथा सभा को किसी यथाय निणय पर पटुधान के अयोग्य भी घोषित कर देता है। -

सभा में दोषी व्यक्ति या सदोष पक्ष के प्रतिनिधि पर व्यक्तिगत आक्रमण न कर, उसके कार्यों की सदोषता तथा उससे होने वाले दुष्परिणाम सप्रमाण दिखाकर सभा की सन्म्य भाषा में उन्हीं की ही तरह पूण भत्सना करनी चाहिये ।

इस सूत्र में किसी राष्ट्र शत्रु को अपराधी सिद्ध करके उसे दण्डित करने के ही लिये ही बुलाई हुई सभा में उसके विरुद्ध अनिवार्य रूप से आवश्यक उसके व्यक्तिगत दोषों की आलोचना का निषेध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तब उस समय ऐसा करना वक्ताओं का अनिवार्य कर्तव्य होता है ।

आत्मानमेवनाशयत्यनात्मवत्ता क्रोध ।

असंस्कृत मन वाले अविवेकी लोगों का क्रोध उन्हीं के आत्मवत्त्याण का विनाशक होता है ।

हिताहित बुद्धि से शून्य लोग स्वभाव से सत्यद्रोही तथा असत्य प्रेमी होते हैं । अपनी विपरीत बुद्धि से जहां सचाई, स्वाभिमान, अधमानना सहिष्णुता आदि उदार गुण देखते हैं, वही पर सत्य का सिर नीचा करन के लिये उस पर आक्रमण करते हैं और असत्य में लिप्त रहते हैं । इस प्रकार के लोगों का प्रत्येक आचरण सत्यद्रोह होता है और आत्मघाती त्रास का रूप धारण कर लेता है ।

सत्य से सम्मिलित रहने रूपी उदार स्थिति से वंचित रहना ही मनुष्य का आत्मनाश है । यह उसका ऐसा विनाश है, जो कभी-कभी भौतिक उन्नति का रूप धारण किये हुए भी हो सकता है । असत्य का अधीन न होना ही मनुष्य की आत्मरक्षा है । यही विनाश तथा रक्षा अथवा अहित और हित की अभ्रान्त परिभाषा है । इस परिभाषा के अनुसार विवेकहीन हृदय वाले पापी लोग अपने पीडित का कुछ न बिगाड़ कर सदा अपना ही अहित करते रहते हैं । ये लोग जिस सत्पुरुष पर आक्रमण करते हैं, उसकी भौतिक परिस्थिति या देह के आश्रान्त हो जाने पर भी उसका माधुहृदय आश्रमणातीत तथा पतनातीत बना रहता है । उस पापी का क्रोध से साधु पुरुष की भौतिक हानि होती दीखन पर भी उसकी कोई भी मानसिक हानि नहीं होती है ।

नास्त्यप्राप्य सत्यवताम् ।

सत्यधन से सम्पन्न व्यक्तियों के लिये कोई भी प्राप्तव्य वस्तु अप्राप्त नहीं रह जाती ।

सत्य को पा चुकना ही ससार की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति से संपन्न हो जाना है । इस कारण सत्यनिष्ठों को कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता । उनकी दृष्टि में सत्य ही एकमात्र प्राप्तव्य वह वस्तु होती है, जिसे वे पा चुके होते हैं । उनकी बुद्धि उन्हें ससार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु सत्य को प्राप्त कराने के उपयोग में आकर उन्हें स्वभाव से सत्य से मिलाये रखने तथा असत्य का त्याग कराने के काम में आती रहती है और अस्थायी मिथ्या वस्तुओं की कामना के जाल से बचाती है । उनकी बुद्धि उन्हें शुद्ध अस्थायी उद्देश्यों की ओर से विमुख बना देती है । जब मनुष्य के पास सत्य से तृप्ति की अवस्था आती है, तब असत्य पदार्थ स्वभाव से उपेक्षा पक्ष में चले जाते हैं ।

इस श्लोक का एक रूप यह भी है, 'नास्त्यप्राप्य सत्यवताम् ।'

कत व्य के लिये उचित उद्योग करने वाले पुरुषार्थी सत्यनिष्ठ मनीषी चुदिमान किसी भी प्राप्य वस्तु के लिए अभावग्रस्त नहीं रहते हैं । उनका पुरुषार्थ उन्हें सब समय सत्यधन से धनवान बनाए रखकर कत व्य पालन के सतोष से पूर्ण काम बनाए रहता है ।

साहसेन न कार्यसिद्धिमवति ।

साहस अर्थात् केवल भौतिक शक्ति पर निर्भर हो जाने मात्र से काम नहीं बनता ।

भौतिक शक्ति सदा अधी होती है । वह अपनी सफलता तथा कृत कृत्यता के लिये सुनेतृत्व चाहा करती है । सुबुद्धि ही भौतिक शक्ति का नेतृत्व तथा सदुपयोग कर सकती है । भौतिक शक्ति को सुबुद्धि का नेतृत्व न मिले तो मनुष्य का साहस भी दुःसाहस बन जाता है ।

कुछ पुस्तिका में यह अधिक सूत्र भी है ।

साहसे लक्ष्मी (सलु श्री) वसति ।

लक्ष्मी साहस में बसती है । वह सदा साहसियों के पास रहती है ।

साहस करने से जो कतराते हैं, वह उनके पास नहीं रहती है ।

भौतिक शक्ति में ही राज्यलक्ष्मी का वास है । दुष्कर काम में हाथ लगाना साहस कहलाता है । जब तक मनुष्य विघ्नों की उपेक्षा कर सत्काय सम्पादन में सोत्साह आत्मसमर्पण नहीं करता है, तब तक उसे शुभ प्राप्त नहीं होता है ।

व्यसनासक्त मनुष्य ध्यानाभाव से कर्तव्यविमूढ हो जाता है ।

व्यसनासक्त मनुष्य का बहिर्मुख मन अपनी बहिर्मुखता से कर्तव्य के ममस्थल में प्रवेश न कर सकने के कारण उसके लिये भीतर से उत्साह न पाकर अपना कर्तव्य भूल जाता है ।

व्यसनाती विस्मरत्यप्रवेशेन ।

व्यसनासक्त मनुष्य व्यसनासक्तिजय उत्साहहीनता से कर्तव्य के मम या सम्पत्ति के माग तक न पहुँच कर्तव्य को भूल जाता है या उसे समझ ही नहीं पाता है । मनु ने आलेट, द्यूत, दिवास्वप्न, परनिदा, परचर्चा विषयलोलुपता तथा मद आदि व्यसन गिनाये हैं । राजा या प्रजा प्रत्येक व्यक्ति को इन महादापो से बचना चाहिए ।

नास्त्यनन्तराय कालविक्षेपे ।

काल के दुरुपयोग में निविघ्नता नहीं है । दीघसूयता (आलस्य) विघ्न उत्पन्न करती है ।

कर्तव्य को ठीक समय पर न कर उहे टालते चले जान अर्थात् उनका समय तोत चने जाने से निश्चित रूप से विघ्न आ खड़े होते हैं । कर्तव्य को टालते रहना अपना काम बिगड़ने के लिये विघ्नों को बुलाना है । विघ्न का अन्तराय कहा जाता है । विघ्नविजेता मानव ही कर्तव्य कर सकता है और उसका फल पा सकता है । जो मनुष्य उचित समय पर काम कर अपने को अपने पुरुषार्थ से निविघ्न रखता है, उसके कामों का उचित समय कभी नहीं चूकता और उसे कभी असफलता का मुह देखना नहीं पड़ता । जो काम में विघ्न न आने देना चाहे, वे कर्तव्य का समय न बीतने दें । कर्तव्य का काल न बीतने देने में ही कर्तव्य की सफलता का रहस्य छिपा हुआ है । विचारशील लोग तब तक अपने पास आन का

प्रत्येक क्षण पर संप्रयोग की मुद्रा नहीं लगा देत, सब तक जीवन के एक भी क्षण को बीतने की आशा नहीं देते ।

असशयविनाशात् सशय-विनाश श्रेयान् ।

जीवा-सग्राम से विमुख होकर मरने से कहीं अच्छा है कि तत्काल मृत्यु हा जाये । सग्राम विमुख निश्चित मौत से साग्रामिक मौत मनुष्य के लिये श्रेयस्कर है ।

आज या सौ वर्ष पश्चात् मृत्यु तो मनुष्य की होनी निश्चित है । इसे लिये उस निश्चित मृत्यु का प्रतीक्षक न रहकर धर्मरक्षा करने के लिये उपस्थित सभावित अर्थात् अनिश्चित विनाशयुक्त सग्राम क्षेत्र में वीरगति पाने के सुअवसर को न छोड़कर, अपने अन्तिम श्वासा तक शत्रु के दम्भ को चूण करने के लिये उद्यत रहने में ही वीर जीवन की सायकता है । यदि विपत्ति से बचकर भी मरण निश्चित हो तो विपत्ति का साम्मुख्य करते हुए या तो विजय या वीरगति पाना अच्छा है । विपद्विजय के अनन्तर मिली मौत मनुष्य का सौभाग्य है । इस मौत में विजय पान तथा विजित न हान का आत्मनन्तोष ही तो है ।

सग्राम से बचने से मौत से नहीं बचा जा सकता । जिस अनिवार्य मौत से बचा ही नहीं जा सकता उस मौत का विजयी मन से आह्वान करने से ही मानव-जीवन सफल होता है और यही मौत को व्यर्थ बना डालना ही यज्ञ बनना भी कहलाता है । मृत्युजय बनना ही वीर पुरुषों की एक मात्र पहचान है । अघोरोचित आत्मप्रतारणा कर जीवनरक्षा के नाम से धर्म युद्ध स्थल से भाग निकलने का समय करता इस सूत्र का अभिप्राय नहीं हो सकता है ।

परधनानि निक्षेप्तुं केवल स्वार्थम् ।

दूधरे के घन का धरोहर रूप में रखने वाला यदि धरोहर रखने के साथ स्वाधभेद और दूधरे के प्रति अपना कार्य उत्तराधिकार की सम्पत्ति होगी तो वह निश्चित रूप से प्रदेय गमय अपना स्वाध ही वाज्य रहता है ।

घरोहर रखने वाले के साथ भेदबुद्धि रखकर अर्थात् उसे केवल अपना स्वाय निकाशन का साधनमात्र समझकर और अपने पर उसका कोई उत्तरादायित्व न लेकर व्यक्तिगत या राष्ट्रीय घरोहर रखने वाले स्वार्थी लोग का केवल स्वायपूर्ण दृष्टिकोण रहता है।

* राज धर्म के प्रसंग में इसका सूत्राय प्रकार होगा—राष्ट्र के राज्याधिकार को घरोहर रूप में अपने उत्तरादायित्व में लेने वाले राज्याधिकारी यदि अपनी परायी भेदबुद्धि रखते हों और राष्ट्रीय कार्यों को परायी घरोहर समझते होंगे, तो यह निश्चित है कि वे उसमें से केवल अपना ही स्वाय खोजते रहेंगे और उस राज्याधिकारी को भ्रष्टाचार का आगार बना डालेंगे। यह सुनिश्चित है। राष्ट्र राष्ट्रीय घरोहर अपने पास रखने वालों के व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर से पूरा सचेत रहे और राज्यसंस्था को उनका व्यक्तिगत स्वाय पूरा होन के काम में न आने दें।

दान धर्म ।

दान अर्थात् योग्य पात्र की सहायता करना धर्म मनुष्य का स्वाहित-कारी कर्तव्य है।

सत्य के हाथों में आत्मदान किये रहने वाले दाता तथा प्रतिग्रहीता का सत्याय व्यवहारविनिमय ही सच्चा दान है। धनार्थी सुपात्र को ही धन का सच्चा स्वामी जानकर देयमान धन को अपने पास रखी हुई योग्य पात्र की घरोहर मानकर, उसकी घरोहर उसी को सौंप देना, दान की परिभाषा या दान की आत्मा है। किसी ससारी लाभ की दृष्टि से किसी को कुछ धन या भोजन, वस्त्रादि दे देना दान की आत्मा नहीं है। दाता के घमडी आसन पर बूठे रहने और दान का कुछ विनिमय चाहते रहने से दान का स्वरूप प्रकट नहीं होता। दान की आत्मा तब पूरा होती है, जब वह दाता से आत्मदान करा लेता है। जो मनुष्य अपना दातापन भूल जाता है और कार्यार्थी होकर आने वाले को ही स्वाधिकारान्तगत वस्तु का यथाय स्वामी जानकर अर्थात् उस पदार्थ को उसी की घरोहर मानकर ऋणमुक्त होने की भावना के साथ दान करता है, उससे मन से दाता और प्रतिग्रहीता का भेद ही गायब हो जाता है। यही दान का सच्चा रूप होता है।

कुछ पुस्तकों में यह सूत्र अधिक है।

अपरधनानपेक्ष केवलमथ दान श्रेय ।

बदले में दूसरे से कुछ पाने की अपेक्षा न रखकर निस्वार्थ गुदकर दान ही, यत्न जयति कल्याणकारी होता है ।

नार्यागितो यद्विपरीतोऽनर्थभाव ।

अनाथ (अनानी) समाज में प्रचलित परम्परागत अथ आचरण ही मानव जीवन नाशक अनर्थ है । इनसे बचने में ही मानव-जीवन की सार्थकता है । उन्नति इच्छुक मनुष्य रुचि विरुद्ध नृत्य, गायन, जुआ, वेश्यावृत्ति, मल-तमाशा से अलग रहे । बदले में उपकार पाने की आशा न केवल बलव्यवृद्धि से देना, बाल पात्र देखकर दिया हुआ दान, शुद्ध सात्विक दान है । प्रत्युपकार के लिये या फलभावना से तथा क्लेशपूर्वक दान राजस दान है । आलस्य अकाल तथा अपात्र को असत्कार और अचना के साथ निगलाना तामस दान माना गया ।

कुछ पुस्तका में यह सूत्र अधिक है ।

न्यायागितो य ।

न्याय और समाज समस्त उपायों में अजित धन ही वास्तविक धन है । अन्याय अनौचित्य से जा धन प्राप्त किया जाता है, वह अनैतिक और अस्थायी होता है । इस प्रकार का धन व्यर्थ भी जाता है ।

कुछ पुस्तका में यह सूत्र अधिक है ।

तद्विपरीतो यमिमास ।

हीन (नीच तत्त्वों से युक्त अष्टाचार आदि) निम्नकायों से प्राप्त धन अनर्थ करता है । इसका उपयोग करने वाला परिवार कभी सुखी नहीं रहता है ।

समाज उपद्राव गारोहिक पीडाएँ ही उत्पन्न करता है

इस न्याय का एक रूप तद्विपरीतोऽनर्थभाव भी है ।

अन्यायाग से धन वाजन करने वाला मनुष्य निश्चित रूप से अपवर्तित होकर अवश्य हानि उठाता है ।

यो धर्मार्थौ न विवर्धयति स काम ।

जो धर्म, अथ दानों की वृद्धि न करे वह काम है ।

इस पाठ में अथ सगति का अभाव है । पीडयति पाठांतर में अथसगति इससे यह अपपाठ माना गया है ।

इस श्लोक का एक रूप 'या धर्मार्थौ न पीडयति स काय' भी है ।

जो काम मानवोचित धर्म तथा मानवोचित अर्थनीति दोनों में से किसी भी विवर्धन नहीं करता, वही स्वीकरणीय काम है ।

यथाय 'काम' वही है, जो धर्म और अर्थ दोनों में से किसी को बाधा न 'हानि न पहुँचाये । धर्म अर्थात् अनपहरण या दूसरों के अधिकार पर प्रभुत्व तथा अर्थ अर्थात् धर्मपूर्वक उपाजित जीवन साधनों का विरोध प्रघात न कर बटन वाला, समाज की शान्ति के संरक्षक सुखोपभाग 'कह गये हैं ।

धर्म, अथ तथा काम ये नीतिज्ञों के त्रिवर्ग या तीन पुरुषार्थ हैं । 'यकामा सममेव सेव्या' । धर्म, अथ तथा काम तीनों को समतुलित सेवन करना चाहिये । इन तीनों में पारस्परिक सहकारिता और ग्राह्यता कहनी चाहिए ।

कुछ पुस्तकों में यह अधिक सूत्र है—

तद्विपरीता कामाभासः ।

अधर्मों का उत्पादन तथा अर्थ नीति का विनाशक काम आपाततः सुख । हानि पर भी अतृप्तिजनक शान्तिघातक दुःख ही है ।

इस उच्छ्रूलक काम से मानव की भोगेच्छाओं का सबध तो है । इसके साथ मानव के कल्याण और शान्ति का कोई भी सबध नहीं । से अधर्मजनक अर्थनाशक तथा अशान्त्युत्पादक काम से मानव का ही होता है । अपना अनिष्ट करने वाली वस्तु की इच्छा काम नहीं, म है । इसी प्रकार दूसरों का अनिष्ट करने की इच्छा भी काम नहीं,

तद्विपरीतोऽन्यसेवी ।

धर्मार्थविराधी काम से विपरीत कामना करने वाला मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ करता, समाज में अशांति उत्पन्न करता तथा समाज की शान्ति की श्रृंखला को नष्ट कर देता है ।

सत्पुरुष के साथ निष्कपट निर्व्यजि, सभ्य बर्ताव करने वाला, कृत्त व्यपालनमात्र पर दृष्टि रखने वाला ऋजु व्यक्ति मनुष्यो में दुर्लभ होता है । ससार में सचाई से ही सचाई का विनिमय देने वाले व्यक्ति भी होते हैं ।

ऋजुस्वभावपरो जनेषु दुर्लभः ।

सत्पुरुषों के साथ सचाई से बर्ताव करने वाला शुद्धबुद्धि मनुष्य अनिर्वाच्य रूप से सत्य का तो पक्षपात तथा असत्य का विरोध करने वाला होता है । उसकी ऋजुता उसे असत्य का विरोध करने से रोकने वाली दिखावटी ऋजुता नहीं होती है । वह असत्याहृद परिचितों को क्षणभर में अपरिचित के समान त्याग देता है । वह किसी दूसरे के लिये ऋजु नहीं है ।

इस श्लोक का एक रूप 'ऋजुस्वभाव परिजनो दुर्लभः' भी है ।

ऋजुस्वभाव वाले सेवक प्रजापति तथा पारिवारिक लोग दुर्लभ होते हैं । ऐसे लोग किसी भी राष्ट्रसंस्था या परिवार के प्राण तथा सौभाग्य होते हैं । ये मानव समाज के सामने अपने व्यावहारिक जीवन द्वारा उनके जीवन का आदर्श उपस्थित कर देते हैं । किसी राजा के ऐसे राजवर्मचारी हो, किसी समाज में ऐसे लोग हो, किसी परिवार के पारिवारिकों में ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति हो, तो उसकी योगवृद्धि के साथ-साथ कायसिद्धि भी अवश्यभाविनी होती है । जिस राज्य में ऐसे सेवक नहीं, जिस समाज में ऐसे लोग नहीं, जिस परिवार में ऐसे सदस्य नहीं उनके सब काम-विपत्तियों से घिरे रहते हैं ।

माता पिता गुरु, पत्नी, प्रजा, दीन आश्रित, अम्यागत, अतिथि तथा अग्नि ये सब परिजन कह गये हैं । यह समस्त विश्व एक विराट परिवार है । प्रत्येक मानव इस विराट परिवार का पारिवारिक है । उसे अपने इस

विश्व परिवार में अपना अहंकारी आपा खोकर ऋजुता से व्यवहार करना उचित है ।

अवमानेनागतमैश्वर्यमव मन्यते साधु ।

साधु भयान मत्यनिष्ठ कस व्यपालक ऋजु व्यक्ति वह है, जो अपनी साधुता पर कुलक लगा देने वाल उत्कोच आदि गहित ढा से आन वाले ऐश्वर्य का तृण के समान अस्वीकार कर देता है ।

उत्यनिष्ठ लाग अपयग फलाने वाल अपमान से मिलने वाले ऐश्वर्य को तृण के समान अस्वीकार कर देत हैं । वे उस ऐश्वर्य से अपने चरित्र पर कुलक लगता तथा अपन सम्मान की हानि देखकर तो उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं । “मातो हि महता धनम ।” मान ही महापुरुषों का धन है । वे अपने मान की रक्षा अपने प्राणों से भी करते हैं । ये स्वाभिमान के साथ अपने पायगत धन से सन्तुष्ट रहकर अपने मान-धन की रक्षा कर निधन जीवन बितान का सौभाग्य मानते और इसी में स्वाभिमान का अनुभव करते हैं ।

ब्रह्मनपि गुणानेको दोषे ग्रसति ।

मनुष्य का एक भी दोष बहुत से गुणों को दोष बना डालता है ।

एक दोष दूसरे गुणों को छुड़वा देता है । मनुष्य में एक भी दोष होना सिद्ध कर देता है कि दूसरे गुण, गुणों का दिखावा ही दिखावा है । व गुण उस दोष जैसा ही अनिष्टकारी है । गुण-दोषों का चक्षुघातक भाव होने से दोनों का एकत्रावास असंभव है । जिसमें एक भी दोष है, उसमें काइ भी गुण नहीं है । गुण, दोष दोनों का ही यह स्वभाव है कि ये यूथग्रष्ट हाकर नहीं रहते हैं । इसलिए दोष का संपूर्ण बहिष्कार कर रखने में ही मानव का कल्याण या निर्दोषता संभव है । किसी कवि के शब्दों में ‘एकोहि दोषो गुणरगिनाशी ।’ एक भी दोष मनुष्य की गुणराशि का नाश कर डालता है । यदि किसी शासक या राजकर्मचारी में राजशक्ति के दबाव से व्यक्ति का धन बटोरने की प्रवृत्ति है, तो उसके अन्त में समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं ।

इस श्लोक का एक रूप 'बहूऽपि गुणानेको दोषा प्रसत' भी है।

महात्मना परेण साहस न कतव्यम् ।

बड़े बन्त के इच्छुक लोग दूसरा के बल पर साहस नहीं करते, वह वह सदा अपने बल पर काय करते हैं।

उनमें स्वयं इतना साहस होता है।

इस श्लोक का एक रूप 'महता साहस न परेण कतव्यम्' भी है।

अधिक शक्तिशाली शत्रु के साथ ग्राम के अवसर पर साहस अर्थात् निवृद्धि न करे।

धुष्ट शत्रु अपनी भौतिक शक्ति के घमड़ में आकर ही सत्यनिष्ठ धार्मिक पर आक्रमण करता है। सत्यनिष्ठ धार्मिक के लिये केवल भौतिक शक्ति का भरोसा करना निवृद्धि है। उसे उस समय उपायात्तरो से काम लेकर आत्मरक्षा करनी चाहिये। उसके पास विश्वविजयिनी बुद्धिशक्ति स्वभाव से रहती है उसे कौशल से ही शत्रु विजय करना चाहिये। शत्रु दमन के लिये जिस समय जिस अस्त्र का प्रयोग करना उचित होता है वही उसका सत्यनिष्ठास्त्री गणकौशल हो जाता है।

कदाचिदपि चरित्र न लघयेत् ।

मनुष्य काम, क्रोध आदि विकारों की अधीनता स्वीकार कर अपने चरित्र स्वभाव-स्वधर्म मानवीय कतव्य के विपरीत कोई ऐसा काम न कर बैठे कि वह जीवनभर हृदय में चुभन वाला काटा बन जाय।

मनुष्य अपनी सुशीलता, सज्जनता और चरित्र को न त्याग। सज्जनता, सुशीलता, सच्चारित्र्य इस अपार ससार सागर में तरल बाल मानव के निष्कपट साथी माता, पिता, बन्धु, बांधव सबस्व होते हैं। अपने चरित्र की रक्षा मानव का सबसे महत्वपूर्ण काम है। दंडो न कहा है— सवदा सवयत्नेन चरित्रमनुपालयेत्' मनुष्य अपना समस्त प्रयत्न करके अपने चरित्र की रक्षा करे। 'शीलेन सव जगत' शील एक ऐसा दिव्य साधन है कि समस्तससार पर वर्गीकार प्राप्त हो जाता है। चरित्र

सुघन से ससार से मनुष्य का विश्वास उठ जाता है। इस ससार में सच्चरित्र को ही आदर मिलता है।

क्षुधातो न तृण चरति सिंह ।

जिस प्रकार सिंह भूख से व्याकुल होने पर भी घास नहीं खाता है (मांस ही खाता है।) उसी प्रकार चरित्रवान कभी भी सकट काल में भी सत्य को नहीं त्यागते हैं और न ही अपनी तेजस्विता को। वह अपना सम्मान बनाये रखते हैं।

इस श्लोक का एक रूप 'न क्षुधातोऽपि सिंहस्तृणचरित' भी है।

प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्य

मनुष्य अपने प्राणा को भी सकट में डालकर राष्ट्र की और अपनी नागरिकता की रक्षा करता है। वह अपने जीवन में इसे मुख्य स्थान देता है।

पिशुन श्रोता पुत्रदारारैपि त्यज्यते ।

सुनी हुई गुप्त बातों के आधार पर लोगों में लड़ाई भगडा करने वाले व्यक्ति को (विश्वासघाती को) उसका परिवार भी त्याग देता है। यदि उसे न त्यागे तो आपसी विपदा आ सकती है। चुगलखोरी (मिथुनता) एक प्रकार का मानसिक पाप है।

बालादप्यर्थजाद शृणुयात् ।

नगण्य (महत्वहीन) व्यक्तियों की भी उपयोगी बातें सुन लेना चाहिए। बालकों से भी उचित बात सीखी जा सकती है। उसे भी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिये।

सत्यमत्यश्रद्धेय न वदेत् ।

सच बात भी अगर किसी श्रोता को बहुत लगती है, तो मत कहो। बात का अपमान होता है।

मृत्यु के अश्रद्धालु को सत्य से लाना पहुँचाने की शक्ति करना उसमें सगडा माल तना है। यदि तुम्हारा विवक्षित सत्य तुम्हारे श्रोता की श्रद्धा न पा सके या उसे अनावश्यक लगता मনে कहो, मनुष्य अपात्र के समक्ष सत्य का प्रचार कभी न करे। सत्य सुपात्र या मृत्युप्रेमियों की दृष्टि से श्रद्धा पाता है। सत्य सुपात्र की दृष्टि में कभी अश्रद्धेय नहीं होता। श्रद्धालु से सत्य कहने में ही सत्य की उपयोगिता है। अश्रद्धालु ने मृत्यु कहा है भ्रम के सामने चीन बजाना है। अनावश्यक सत्य वचन बचना की विचारभूयता हानि से वह व्यर्थ भाषण हो जाता है। मिथ्या अनावश्यक होना ही व्यर्थ बान की व्यर्थता का स्वरूप है। औचित्य से वचन की सत्यासत्यता का निणय किया जाता है। अनेक अवसर तथा अपात्र में प्रयुक्त सत्य वचन भी असत्य वचन जितना ही अनिष्टकारी होकर असत्य बन जाता है। सत्य या असत्य, बातों या गतियों में सीमित न होकर उद्देश्य में सीमित रहता है। अतएव उद्देश्य से ही सत्यासत्य को जाना जा सकता है।

कुछ पुस्तकों में यह सूत्र अधिक है—

अग्निमिच्छता धूपस्त्यज्यते ।

जैसे धूप और अग्नि का नित्य साहचर्य होने से अग्निसंग्रहार्थी लोगों से धूम्र से नहीं बचा जा सकता है उसी प्रकार सत्य और अश्रद्धेयता का नियम साथ होने से सत्य की रक्षा करने के इच्छुक उसे अश्रद्धेयता दोष में मुक्त नहीं कर सकते हैं।

उन्हें सत्य की अश्रद्धेयता का ध्यान रखकर उसे बचा-बचा कर सत्य की प्रतिपालना करनी पड़ती है। सत्य के साथ अश्रद्धेयता तथा अमायता नियम से लगी रहती है। साधारण लोग को अव्यवहार्य आदम कहकर उससे बच जाते हैं। सत्य का यह अनादिकालीन दूषण है कि वह सबसाधारण को अपने लिये हानिकारक और प्रतिकूल लगता है।

सत्य के साथ जैसे अश्रद्धेयता का दूषण लगा है, उसी प्रकार उसका साथ कटुता और तेजस्विता नाम के दो ऐसे कठोर स्वभाव संयुक्त हैं, जो सत्य का पातित्यप्रेमी सबसाधारण प्रिय नहीं बनने देते। सत्यप्रेमी को सत्य के साथ उसकी तेजस्विता और कटुता भी विवश होकर अपनानी पड़ती

है । सत्य असत्य प्रेमियों को अवश्य ही कटु और अग्राह्य लगाता है । सत्य असत्यप्रेमी की भूलो या भ्रान्त धारणाओं पर ममभेदी घातक प्रहार करने-वाला हान से मदा ही उसके अप्रेम और अस्वीकृति का नाजा बना रहता है । सत्यप्रेमी कुछ धाड़े से लोग ही उसकी तेजस्विता और कटुता का सहार सकते हैं । 'अप्रियस्य च पयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ।' कटु सत्य के श्रोता और वक्ता दोनों ही दुर्लभ होते हैं । ऐसे ही लोग सत्य सुना और सुनान के यथाय अधिकारी होते हैं । सत्य की कटुता मानने वाले लोग सत्य के अधिकारी हैं ।

नाल्पदोषाद् बहुगुणार्थज्यते ।

किसी के साधारण दोष को देखकर उसके महत्वपूर्ण गुणों को अस्वीकार नहीं करना चाहिये ।

किसी में कुछ साधारण दोष दीखें, तो उसके अनक महत्वपूर्ण गुणों की उपेक्षा न करनी चाहिये । यदि सच्चे गुणी मनुष्य का कोई व्यवहार दूषित लगता हो या न रुचता हो, तो यह निश्चय है कि यह गुणी के चरित्र को न समझने का दोष है । जब उस पर शांत काल में निरपेक्ष विचार होगा तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जायेगा कि वास्तव में उसका दोष नहीं है । वह उसी गुणी की दण्डकालपात्रानुसारिणी व्यवहार-कुशलता ही है । दोष और गुण दोनों ही यूथचारी हैं । ये यूथभ्रष्ट होकर नहीं रहते । जहाँ एक गुण होता है, वहाँ सभी गुण आकर इकट्ठे होते हैं ।

व्यक्ति का मूल्य उसके सम्पूर्ण आचरण देखकर ही आकना चाहिए । अशमात्र से उसका सही मूल्यांकन नहीं होता है ।

विपश्चित्स्वपि तुलभा दोषा ।

स्थूल दृष्टि से ज्ञानी के भी व्यवहार में दोष निकलना सहज होता है । विद्वान् पुरुषों में भी दोष पाये जाते हैं ।

ससार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जो सबथा दोष रहित हो । यदि सज्जन में साधारण दोष है, तो उसकी अवहेलना कुर देनी चाहिए ।

नास्ति रत्नमखण्डितम् ।

जैसे प्रत्येक रत्न में मलिनता, विषमता आदि कोई न कोई त्रुटि निकाली जा सकती है, जस सबजात्युत्कृष्ट मणि भी सबथा निर्दोष नहीं होती, विद्वानों की भी शारीरिक ऐदियिक भूलें पकड़ी जा सकती है ।

जैसे रत्न का दोष निकालकर अर्थात् उसे उस दोष से अलिप्त करके ही उसकी अकृत्रिमता प्रतिष्ठित होती है, जैसे पहल रत्न में कृत्रिमता का आरोप करके, पीछे से उसका अपवाद बना उसे अकृत्रिम सिद्ध किया जाता है, इसी प्रकार सच्चे विद्वानों पर किया दापारोपण बात में उह निर्दोष घोषित करने वाला बन जाता है ।

जैसे कोई भी रत्न अखण्डित नहीं रह पाता है । जैसे उस कोई कोई खण्डित करने वाला मिल ही जाता है, इसी प्रकार धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों को भी कोई न कोई निन्दक मिल ही जाता है । जैसे खण्डित होना रत्नापरोध नहीं है, इसी प्रकार धार्मिक विद्वान का अधार्मिक अविद्वानों से निन्दा पा जाना विद्वान का अपराध नहीं है निन्दक का ही धमद्वेष या अज्ञान है ।

मर्यादातोत न कदाचिदपि विश्वसेत ।

जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए । ऐसा व्यक्ति बब क्या कर बैठे, क्या पता !

अप्रिये कृत प्रियमपि द्वेष्य भवति ।

शत्रु के मीठे दीखने वाले बर्तन में भी सावधान रहे । वह कभी भी अवसर देखकर बदला ले सकता है । उसके इस प्रकार के व्यवहार को द्वेष मानना चाहिये ।

नमस्त्यपि तुलाकोटि कूपोदकक्षय करोति ।

जैसे सिर झुकाकर नम्रतापूर्वक कूप में घुसने वाली दीकली उसका पानी रित्ता देती है इसी प्रकार स्वार्थी लोगों का दिलावटी गिफ्टाचारयुक्त भाषण करता देखकर उन्हें लूटने के लिये ही आने वाल प्रच्छन्न लुटेरे मानकर उनके मायाजाल से बचना चाहिये ।

जैम खार का रामनामो दुपट्टा भी चोरी ही का साधन होना है, इसी प्रकार दुपट्टा की नग्नता और उनके गुण दुष्टता के ही साधन या अंग होते हैं। नम्रुओ या दुपट्टा की नग्नता विश्वास करने योग्य नहीं होती, चाहे मरदा ही नावधान रहना चाहिये।

इम दनाक का एक रूप नमस्त्यपि तुलाकोटि कूपस्यादकक्षय पराति भी है।

सत्ता मत नातिशामेत ।

अनुभवो सत्पुरुषो के सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण न करें।

मनुष्य का अपना विवेक ही उसकी वस्तु व्यावृत्त व्य की समस्या का अन्तिम समाधान करने वाली वस्तु है। मनुष्य बड़ से बड़े अनुभवो विद्वाना की बात का केवल उस आस्था में मानता है, जब वह बात उसके विवेक का स्वीकृत हो जाती है। यदि उसका विवेक उसे स्वीकार न करे, तो वह किसी की भी बात मानने को प्रस्तुत नहीं होता। सबका अनुभव साक्षी है बात अपने माया विवेक के अनुकूल होने पर ही सत्य काटि में आती है। मनुष्य दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करता दीर्घो पर भी वास्तव में अपना ही अनुसरण करता है। विवेक ही मानव हृदय में सच्चे भाग-दत्त सत्पुरुष का रूप लेकर रहता है।

गुणवदाश्रयानिर्गुणो पि गुणी भवति ।

निर्गुण निश्चिने वाला भी गुणवान् के ससंग में रहता-रहता गुणी हो जाता है। विवेकी के अनुभवहीन होने पर भी यदि वह अनुभवो लोगो के ससंग में रहे तो अनुभवो बन जाता है।

विद्वत्ता, शूरता, महत्ता, चिन्ताशीलता आदि मानवोचित गुण हैं। इन गुणों से संपन्न गुणी के संपर्क में रहने वाला गुणप्रेमी व्यक्ति उसके वातावरण का अंग बनकर रहे उसे अपने आपका सुधारने के लिए सीपकर, उस अपनी भूलों पर रोकने टोकने का अबाध अधिकार देकर उसी जैसा गुणी चतुर, व्यवहारकुशल तथा विचारक बन जाता है।

क्षीराश्रित जल क्षीरमेव भवति ।

जिस प्रकार जल दूध में मिलने पर दूध बन जाता है, उसी प्रकार गुणी हाथों में हाथ देने वाला भी गुणी बन जाता है ।

गुणप्रेमी व्यक्ति ही गुणी का सगी और गुण का अवेषी होता है ।

मृत्विण्डोऽपि पाटलिगन्धमुत्पादयति ।

मिट्टी का ढेला भी सुगन्धित फूलों के गिरने से ही उनके समान सुगन्ध वाला हो जाता है, उसी प्रकार दुर्जन पुरुष भी गुणी के संपर्क में आकर गुणवान बन जाता है ।

गन्ध मिट्टी भी अवसर मिलने पर अपने भीतर से सुगन्ध भरे पुष्प उत्पन्न कर देती है ।

इसी प्रकार गुण दिखाने का अवसर मिलने पर गुणी लोगों के गुण छिपे नहीं रहते हैं । मिट्टी सुगन्धित कुसुमों को अकुरित करने का अवसर आने पर अपनी सुगन्धोत्पादक शक्ति प्रकट करती है । गुणियों के गुण सच्चे गुणप्राप्तियों के संपर्क में आने पर ही प्रकट होते हैं ।

रजत कनकसंघातं कनकं भवति ।

जैसे चादी, सोने के साथ मिश्रित हो जाने से वह मिश्रित वस्तु सोना ही बन जाती है, चादी नहीं रहती ।

जैसे सान के साथ मिलते ही उसके चादीपन का अन्त हो जाता है इसी प्रकार महत्वयुक्त मनुष्य से संबद्ध होने पर अनुभवहीन गुणप्राही व्यक्ति गुणानुभव-संपन्न हो जाया करता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'रजनमपि कनकसंप्रकृति कनकमेव भवति' भी है ।

उपकृतं यपवत् मिच्छत्यबुधः ।

मदमति क्रूर अनानी अपने बुद्धिदोष अर्थान् हिताहित-विवेकहीनता से हितकर्ता को भी हानि पहुँचाकर अपना नीच स्वाध सिद्धि करने से विमुक्त नहीं होता है ।

अपकारस्वभाव वाला मनुष्य उपकार का बदला अपकार से ही दिया करता है। मनुष्य से अपना स्वभाव नहीं छूटता है। इसलिये अनानियो का हित करने की भाँति करने वाले लोग उनके इस उपकार के बदले में अवृतनता अर्थात् शत्रुता करने के दूषित स्वभाव से पूर्ण परिचित होकर सावधान रहें। वे इस भ्रम में आकर गलती न करें कि "हम तो इनका उपकार कर रहे हैं। इसलिये इनकी ओर से अनिष्ट की कोई संभावना नहीं है, प्रत्युत इष्ट की संभावना है। हम उन्हें उपकारों के बदले में अपनाकर अपना बना लेंगे।

कुछ पुस्तकों में यह अधिक श्लाक भी है।

तद्विपरीती बुध ।

जानी लोग उपकर्ता के भी उपकारक अनानियो से विपरीत आचरण करने वाले होते हैं। उन्हें उपकर्ता का प्रत्युपकार किये बिना शान्ति नहीं पड़ती है।

न पापकमणामाक्रोशभयम्

पापियों को निन्दा का भय नहीं हुआ करता है।

पापी लोग कुछ सीमा तक अपने को लोकनिन्दा से बचाते हैं किन्तु जब लोकनिन्दा की उपेक्षा करके प्रसिद्धि पापी बन जाने में अधिक लाभ देखते हैं, तब लोकनिन्दा का भय त्याग कर पापी प्रसिद्धि बनने में सकोच नहीं करते। उनकी प्रवृत्ति हीन हो जाती है। पापी को निन्दा का भय तब ही होता है, जब उसे उस निन्दा से दण्डित भी होना पड़ जाता है।

लोकमत राजा से भी अधिक शक्तिमान होता है। लोकमत राजशक्ति का या तो निन्दक या प्रशंसक बनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करता है। वह इसी रूप में राजा से भी अधिक शक्तिमान होता है। राजा की शिष्टता या दुष्टता का पूर्ण परिचय राजगणित हाथ में आने पर ही मिलता है। शक्तिहीन व्यक्ति लोकमत के सामने निन्दित होने के साथ ही राजदण्ड से दण्डित भी हो जाते हैं। नागरिकों में राजदण्ड के भय से पाप से

बचकर दण्ड से बचे रहने की प्रवृत्ति स्वभाव से होती है। पापी नागरिक समाज की शान्ति का हरण करने वाले तथा लोगों के व्यक्तिगत शत्रु हो जाते हैं। लोकमत की प्रतिनिधि राजशक्ति ही उन्हें इस कम से रोकती है परन्तु ऐसे राज्याधिकारी समाज के सावजनिक शत्रु होते हैं, जो लोकमत की अपेक्षा कर राजशक्ति को शान्ति-स्थापना के काम में न आन देकर, उसका समाज की शान्ति-हरण में दुरूपयोग करते हैं। पापी राज्याधिकारियों से प्रोत्साहन पाने वालों को पाप से रोकना तब तक संभव नहीं होता, जब तक कि पहले पापी राज्याधिकारियों को पूर्णतया दण्डित न कर दिया जाय।

इस श्लोक का एक रूप 'न पाप कमणा सत्रोशमयम' भी है।

उत्साहवता शत्रवोऽपि वशीभवति।

दुर्दांत शत्रु भी उत्साह वालों के वश में आ जाते हैं।

उत्साह भौतिक शक्ति नहीं है। मनोबल उत्साह है। मनोबल भौतिक शक्ति पर निर्भर न रहकर सत्यनिष्ठा में ही रहता है। सत्य की शक्ति से शक्तिमान व्यक्ति अजेय हो जाता है।

जनता सुदृढ़ रूप से संगठित होकर ही उत्साही राजा को बलवान बनाने में समर्थ हो सकती है। जो राष्ट्र उन्नति करना चाहे, उसे चाहिये कि वह अपने व्यक्तियों में उत्साह भर देने की योजना बनाये।

विश्रमघना राजान्।

जानदीप्त तेजस्विता ही राजा का धन होता है।

ज्ञानदीप्त तेजस्विता ही राजा के प्रजारजन का अव्यय साधनरूपी अक्षय धन है। राष्ट्र प्रवधसंबंधी विचारों की प्रखरतारूपी प्रदीप्त ज्ञानसूय ही राजा का सच्चा तज या विश्रम है। जानी राजा ही सच्चे अक्षय से सम्पन्न राजा है। अजानी राजा प्रजा की घृणा का पात्र हो जाने के कारण राजसिंहामनारूढ़ दीखन पर भी राज्यभ्रष्ट है। जैसे पैसा साधारण मनुष्य का भौतिक साधन समझा जाता है, इसी प्रकार सत्यरूपी विश्रम ही विज्ञान योग्य राजा का धन है। सच्चा विजिगीषु राजा प्रजा के चित्तपर

अपने सत्य का प्रभाव डालकर उसके हृदय का सम्राट बन जाता है। सच्चे रानेपुका सत्यधन से धनवान होता अनिर्वाय है। सत्यहीन राजा प्रजा की घृणा का पात्र तथा उसके प्रेम से वंचित होकर अन्त में राज्य से भी च्युत हो जाता है।

नास्त्यलसस्यैहि कामुष्किम् ।

काय में अनुत्साही अवमध्य मन्दमति आलसी को वतमान तथा भविष्यत्कालीन सफलता नहीं मिलती है।

वतमान की सफलता ही अतीत को भी सफल कर डालती और भविष्यत की सफलता को भी सुरक्षित कर देती है। जिसका वतमान सुरक्षित होता है उसके भूत भावी दोनों का सफलता से मडित होना और रहना निश्चित है। तीनों कालों में एक-सा समुज्ज्वल रहने वाला सत्य ही विक्रमी राजा की राज्यश्री है। पराक्रम के आश्रय से रहने वाली समृद्धि भीरुता या विपाद के साथ नहीं रहती है।

निरुत्साहाद् दैव पतित ।

उत्साह के बिना निश्चित सफलतायें भी हाथ से बाहर हो रह जाती हैं। इस ससार की स्थिति ही ऐसी है कि सत्यनिष्ठ को असत्यविरोध के सग्राम-क्षेत्र में योद्धा के रूप में शस्त्रबद्ध होकर अविरत नियुक्त रहना पड़ता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस सग्राम को विपन्न न समझकर उसका उत्साह के साथ सौभाग्यबुद्धि से स्वागत करता है। सत्यहीन व्यक्ति को असत्य से सग्राम ही विपत्ति दीखती है। इसलिये असत्यविरोध को विपद मानने वाला व्यक्ति अपने को असत्य की दासता में ही निरापद माना करता है। उत्साहहीनता असत्य की ही दासता है। सत्यनिष्ठ उत्साहीनता के हृदय में विपद्भीति नाम की कोई स्थिति नहीं होती है।

जीवन सग्राम में वही सफलता प्राप्त करते हैं, जो इस पर दृढतापूर्वक अमल करते हैं।

इस श्लोक का एक रूप 'निरुत्साहो दैव परिपति' भी है।

मत्स्यार्थं वि जलमुपयुज्यार्थं गृह्णीयात् ।

जिस प्रकार मल्लाह (मछेरा) जल में प्रवेश के सक्कट का सामना कर मछली पकड़ता है, उसी प्रकार पुरुषार्थी मनुष्य भी सक्कट में कूदकर सफलता रूपी अपने देव को विघ्नों से बचाकर सुरक्षित रखता रहता है, अपना काम बना लेता है । विघ्नों को हटाकर अपना काम बनाना चाहिए ।

अविश्वस्तेषु विश्वासो न कर्त्तव्यः ।

अपरीक्षित या अपात्र लोगों का विश्वास कभी न करो ।

करोगे तो निश्चित रूप से हानि होगी । कुपात्र से सदा भय रहता है कि न जाने कब क्या कर बैठे ।

मनुष्य दुष्ट मित्र का विश्वास तथा कुदेश में जीवन की सुरक्षा की आशा न करे । कुराजा और कुपात्र से हमेशा भय बना रहता है

असत्संग विजयी जीवन का विघ्न तथा विनाशक विपत्तियाँ का कारण होता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'अविश्वस्तेषु विश्वासो न कर्त्तव्यः' भी है ।

विष विषमेन सर्वकालम् ।

विष सदा विष ही रहता है । यह कभी अमृत नहीं हो सकता है ।

जिस प्रकार विष का स्वभाव (गुण) नहीं बदल सकता है, उसी प्रकार अविश्वासी स्वभाव वाला मनुष्य भी कभी विश्वास योग्य नहीं बन सकता है ।

अथ समादाने वैरिणा संग एव न कर्त्तव्यः ।

काय संपादन करते समय शत्रुओं से किसी प्रकार का संपर्क बिल्कुल न रखना चाहिए ।

इस श्लोक का एक रूप 'अथ सामाये वैरिणा ससर्गो न कर्त्तव्यः' भी है ।

सामान्य प्रयोजन वाले कार्यों में वैरियों के संपर्क से बचना चाहिए ।
कुछ पुस्तकों में यह सूत्र अधिक है ।

आर्यायमेव नीचस्य ससर्गं ।

आर्य अर्थात् प्रभु के साथ के लिये ही नीचों से संबंध किया जा सकता है । राज्यसंस्था में राजा प्रभु का स्थान लिये हुए है क्योंकि राजा भी तो एक प्रभु है । समग्र राष्ट्र का प्रभु राजा है । राष्ट्र—वल्याण के लिये राजा तथा राज्य के अर्थ सेवकों का कभी न कभी नीच के साथ संबंध होना अनिवार्य होता है । उस विकट संबंध के समय भी प्रजा-हित को मुख्यता देकर उसे सुसंपन्न बनाये रखना ही सच्ची सेवा का उद्देश्य होता है । उस समय उसका कर्तव्य होता है कि उसके किसी काम से नीच की नीचता को भूलकर भी प्रोत्साहन न मिल जाय तथा राज्य कार्य में विघ्न उत्पन्न न होने दें ।

अथसिद्धौ वैरिण न विश्वसेत् ।

उद्देश्य-भूति में वैरी का विश्वास मत करो । शत्रु पर विजय करना ही विजिगीषुका उद्देश्य होता है । यही उद्देश्य विजिगीषु की स्थिति को सदैव संप्राम की स्थिति बना देता है । उसका कर्तव्य हो जाता है कि शत्रु के धोखे में न आने के लिये सदैव सावधान रहे । उसे यह अविचलित रूप में समझ रखना चाहिये कि शत्रु कभी भी मित्र नहीं हो सकता है । यदि कभी शत्रु की ओर से मित्रता का प्रस्ताव आये, तो उसे सोचना चाहिये कि जो व्यक्ति एक दिन शत्रुताचरण करने में ही अपना स्वायत्त समझ रहा था, वह आज तुम्हारा मित्र क्यों बनने जा रहा है ? उसे इस प्रस्ताव के आते ही तुरन्त समझ जाना चाहिये कि वह आज मेरा मित्र बनने में अपना निश्चिन्त स्वायत्त देख रहा है । वह अपने दबाव से ही तो पहले शत्रु था और आज उसी के दबाव से यह मित्रता का प्रस्ताव कर रहा है ।

उसे मत जानने दो कि तुमने उसकी गुप्त शत्रुता को पहचान लिया हो । तुम उसे अंधेरे में रखते हुए उस पर उचित समय पर आक्रमण करो । तुम शत्रु को परास्त करने अर्थात् उसके असत्य को पददलित करने के लिये

जिम किसी उपाय का अवलम्बन करागे उसकी दृष्टि में वह कष्ट, छल पाया आदि हान पर भी तुम्हारी दृष्टि में वही असत्य विरोधरूपी सत्य निष्ठा होने के कारण, वह असत्य का दहन करने वाली सत्य की विजय ही होगी। विजिगीषु का ध्येय तो अपने आराध्य सत्य को ही विजयी बनाना है।

अर्याधीन एव नियत सम्बन्ध ।

लोगों से सम्बन्ध उद्देश्य के अनुसार होता है। उद्देश्य के ही अनुसार लोगों के साथ सम्बन्धों की स्थापना होती है। मित्र से मित्रता तथा शत्रु से शत्रुता का सम्बन्ध जुड़ जाता है। उद्देश्य की एकता से मित्रता तथा उद्देश्य की भिन्नता से शत्रुता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। प्रयोजन ही मानवों की परस्पर संयोजक रज्जु है। ससार में अहेतुक सम्बन्ध असंभव है। अलब्ध का लाभ, लब्ध की रक्षा तथा रक्षित का वधन इतनी तीन भौतिक प्रयोजनों से ही लोगों के सम्बन्ध जुड़ते हैं।

शत्रोरपि सुतः सखा रक्षितव्यः ।

शत्रु का भी पुत्र यदि मित्र हो तो, उसकी रक्षा करनी चाहिये अर्थात् उसे अपने आक्रमण का पात्र न बनना चाहिए। उद्देश्य की एकता से मनुष्य आपस में मित्र बनते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाला सत्यद्वेषी ही विजिगीषु का शत्रु होता है। सत्य से विजयी बनना ही विद्वान् का ध्येय होता है। सत्य का विरोध करने वाला तो असत्य का दास होता है। वह उद्देश्य के विरोध से ही शत्रुता करने वाला बनता है। उसका पुत्र उस जैसा सत्य-शत्रु न होकर असत्य का शत्रु तथा सत्य का मित्र होना असंभव नहीं है। यदि किसी शत्रु के पुत्र के सत्यनिष्ठ होने का पुष्ट प्रमाण मिल जाय, तो उसे अपना मित्र समझकर उसकी रक्षा करना सत्य की ही रक्षा करना होगा।

इस श्लोक का एक रूप 'शत्रोरपि सुखासुररक्षितव्यः' भी है।

मित्र तथा पुत्र की शत्रु से रक्षा करना चाहिये।

यही श्लोक इस प्रकार भी कुछ पुस्तकों में है—

शत्रोरपि शत्रुसखाद्रगितव्य

अपन आपको शत्रु तथा शत्रु के मित्रों से बचाए रखे ।

यावच्छत्रोश्छिद्रं पश्यति तावद्वस्तेन वा स्कन्धेन वा बाह्य ।

शत्रु की जिम निबलता पर प्रहार कर उसे नष्ट करना हो उमका पता न चला लेन तक उसे कृत्रिम मान तथा कृत्रिम मित्रता के प्रदर्शनों से सदा धोखे में रखते रहो । शत्रु का छिद्र हाथ न आने तक उसे मत छेड़ो । तब तक उसका दाम्भिक मस्तक के सामने अपना मस्तक ऊँचा करके मत चलो । उससे मत बिगाड़ो । उसी को बड़ा बना रहने तथा दम्भ में डूबा रहने का और युद्ध मत टाना ।

शत्रु छिद्रे प्रहरेत् ।

योग्य राजा वह है जो शत्रु को उसके सकुट के समय उसे (शत्रु) अपनी सहायता में वचित कर दे ।

इस श्लोक का एक रूप 'शत्रु छिद्रे प्रहरेत्' भी है ।

विद्वान राजा को चाहिए कि वह शत्रु के निबल स्थान पर यथासमय आक्रमण करे ।

आत्मछिद्रं न प्रकाशयेत् ।

शत्रु को अपनी निबलता का पता न चलने देकर उसकी दृष्टि में सदा बलवान बनकर रहे । तुम अपनी किसी ऐसी निबलता को शत्रु पर प्रकट मत होने दो, जिसके कारण वह तुम पर आक्रमण कर सके ।

अपनी निबलता को शत्रु को मत पहचानने दो, प्रत्युत तुम्हीं उसकी निबलता का पता चलाकर रखो । अपने प्रसारित अंगों को छिपा लेने वाले कूट के समान अपनी निबलता को शत्रु के आक्रमणों से अपने को सदा बचाये रखो ।

छिद्रप्रहारिण शत्रवः ।

शत्रु अपने दुश्मन की निबलता पर ही आक्रमण करते हैं । इस कारण

शत्रु की दृष्टि में सदा बलवान् बने रहना चाहिये ।

इस श्लोक का एक रूप 'छिद्रप्रहारिणो हि शत्रवः' भी है ।

हस्तगतमपि शत्रु न विश्वसेत् ।

विद्वान् राजा शत्रु को अपने वश में करने के पश्चात् उसके मित्रत्व पर कदापि विश्वास न करे । उसे क्षमाकर कभी प्रेम से अपमान की भूल न करे । शत्रु का विश्वास सफटकारक होता है ।

स्वजनस्य दुवृत्त निवारयेत् ।

विद्वान् राजा अपने पक्ष के लोगों के दुराचार, गृहित व्यवहार प्रबल उपाय करके दूर रखता है ।

राज्य की सम्पूर्ण राज्यसंस्था तथा राज्यभर का प्रजावर्ग विजिगीषु का स्वजन है । राजभर में कहीं भी दुराचार को प्रोत्साहन या प्रश्रय न मिलना ही राज्य की सुव्यवस्था है । राजा या राजसंस्था का चरित्र ही प्रजा में प्रतिफलित होता है । राष्ट्र भर में से दुवृत्त को बहिष्कृत रखना ही राजा का धर्म, काम, पूजा, पाठ है । राजकीय लोगों के दुराचारों से राज में पाप-वृद्धि तथा अपयश होता और राजसंस्था सावजनिक समर्थन से वंचित होकर निर्बल पर पड़ जाती है । कोई भी राज्य राजकीय लोगों के भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों से बच नहीं सकता है । राज्याधिकारियों के दुश्चरित्र का कुफल राज्य को भोगना ही होगा । इसलिये उन्हें दुराचार से रोकने का कठोरतम उपाय अपनाये रहने में ही राज्य का कल्याण है ।

स्वजरावमानोऽपि मनस्विना दुःखमावहति ।

दुश्चरित्रता के कारण हुआ स्वजनो का अपमान विचारशील व्यक्तियों के दुःख का कारण होता है । दुराचार के कारण हुए राजकीय लोगों के अपमान विचारशील स्वाभिमानी कर्तव्यपरायण मनस्वी राजाओं के लिये असह्य दुःखदायी होते हैं । मनस्वी राजा के कमचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हों और राष्ट्र में अनीति तथा पापाचार बढ़ा रहे हों, तो उनके दुराचार को तत्काल रोकना चाहिये । उन्हें सुपथ पर

रखने में कोई बात उठा नहीं रखनी चाहिये । उसे अपने राज्याधिकारियों के अपमान और अपयश को अपना ही अपमान और अपयश मानकर उन कारणों को समूल उखाड़ फेंकना चाहिये ।

एकागदोष पुरुषमवसादयति ।

जैसे किसी का एक रोगी अग उसकी समस्त देह को अवसन्न तथा अनुपयोगी बना डालता है, वह एक दूषित अग समस्त देह के व्याधिग्रस्त होने का लक्षण होता है, उसी प्रकार राज्यसत्ता या किसी दल के किसी भी व्यक्ति का दुराचार, समस्त राज्यसत्ता या सारे दल को हीनबल बना डालता है । किसी राज्यसत्ता का एक भी सदोष राज-कर्मचारी, संपूर्ण राज्यसत्ता का कलक है । जैसे एक चावल से बटलोई के समस्त चावल परखे जाते हैं, इसी प्रकार एक राज-कर्मचारी की बुराई से उसे सह लेने वाली समस्त राज्यसत्ता के दूषित होने का प्रमाण मिल जाता है । राज्यसत्ता का यह महान् उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रत्येक राजकर्मचारी को भ्रष्टाचार करने से रोके रहे । राजकीय सेवक-वृन्दों को प्रजा का आखेट न बनने दे । यही नियम समस्त समाज पर भी लागू होता है । जिस समाज का भी व्यक्ति दूषित होने पर भी दण्ड नहीं पा रहा है, वह उस संपूर्ण समाज का कलक है । इसलिये अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक बनाकर रखना समस्त समाज का कर्तव्य है ।

शत्रु जयति सुवृत्तता ।

सदाचार शत्रु पर विजय प्राप्त करने का अमोघ साधन है, स्वपक्ष का सदाचार ही स्वपक्ष की शक्ति को सुरक्षित रखकर शत्रु को हरा सकता है । इसके विपरीत स्वपक्ष का दुराचार स्वपक्ष को शक्तिहीन बनाकर शत्रु को विजयी बना देता है । जिसका अपने आचार पर खग नहीं है, जिसका अपना आपा अरक्षित है वह पहले तो अनिवार्य रूप से शत्रु के प्रलोभनों में फसेगा । फिर अपने देश के स्वाय को बेचने वाला देशद्रोही बन जायगा । वह शत्रु पर विजय कैसे पायेगा ? ससार में मनुष्य का सबसे पहला सच्चा शत्रु उसी का दुराचार है । मानसिक निर्बलता के रूप में

उसके मन में बैठके उसे तोड़ तोड़कर खाता रहता है। दुराचार मनुष्य का आभ्यान्तरिक शत्रु है। दुराचार रूपी शत्रु पर विजय पाये बिना बाह्य शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले उत्साह, आनन्द वीरोचित गुण मनुष्य को प्राप्त नहीं होते हैं।

निकृतिप्रिया नीचा ।

नीच व्यक्ति सज्जनों के साथ कष्टपूर्ण व्यवहार करने का आदी होता है। नीच व्यक्ति विश्वासप्रद व्यक्ति के साथ भी विश्वासघात करता है। वह उनकी ऐसा स्वभाव है, जो बदल नहीं सकता है।

अतएव नीच व्यक्ति से सज्जन सदा दूर रहते हैं।

नीचस्य मतिर्न दातव्या ।

नीच, हीन और दुष्ट मानव को नव उपदेश देकर उसे घमवृद्धि वाला महान बनाओ, इस प्रकार के उपदेश उसे देकर आप अपना शत्रु ही बनाते हैं। वह अपनी प्रवृत्तियाँ त्याग नहीं सकता है। क्या सप कभी विष त्याग सकता है? क्या सिंह कभी शाकाहारी हो सकता है?

तेषु विश्वासो न कर्त्तव्यः ।

अतएव इन सभी का विश्वास कदापि भूलकर भी न करे। इनसे सबध जोड़ना सफट को बुलाना है। यह कभी सदव्यवहार पर नहीं चल सकते हैं। अतएव सज्जन इनकी परछाई से भी बचते हैं।

सुपूजितोऽपि दुजन पीडयत्येव ।

दुजन उदारता का व्यवहार पाकर भी अवसर पात ही अनिष्ट करने से नहीं घुसता है।

उपकारी का दुःख पहुँचाय बिना दुजन को शान्ति नहीं पड़ती। दुजन दूध पीकर विषवमन करने वाले साँप या आता के देह में भी डक मारन वाल बिच्छू के समान अपने दुरतिश्रमणीय स्वभाव से जब तक किसी

का अनिष्ट नहीं कर लेता, तब तक उसे ठडक नहीं मिलती है, वह अपने स्वभाव से दूसरे का उपकार करने के लिए विवश है। इसलिये लाग घामिकता का सस्ता यश लूटने या दुजनों से महात्मापन का प्रमाणपत्र लेने के लिये उसके साथ विश्वास का सबंध स्थापित करने की भूल न करें।

इस श्लोक का एक रूप 'सुपूजितोऽपि बाधवे दुजन' भी है।

चन्दनादीनपि दावोऽग्निर्दहत्येव ।

जैसे दावाग्नि अपने दाहकत्व स्वभाव से विवश होकर चन्दन की शीतलता तथा सुगन्ध का गुणग्रहण न कर उसे भी भस्मीभूत कर डालती है इसी प्रकार उपकृत शठ उपकार करने वाला कृतज्ञ न होकर उसका भी अहित ही करता है।

कुछ पुस्तकों में यह सूत्र अधिक है—

शिरसि प्रस्थाप्यमानो वह्निर्दहत्येव ।

जैसे सिर पर धारण किया हुआ अग्नि के अपने दाहक स्वभाव से विवश होकर अपने सम्मानदाता को भी निश्चित रूप से जलाता है, उसी प्रकार दुजन, सत्कृत तथा उपकृत होने पर भी सत्कर्ता तथा उपकर्ता को निश्चित रूप से पीड़ा पहुँचाता है।

आग बुझ सकती है परन्तु शीतल नहीं हो सकती है। इसी प्रकार नीच विनष्ट हो सकता है, पर अपनी नीचता को त्याग नहीं सकता है।

कदाऽपि पुरुष नावमन्येत ।

कभी किसी पुरुष का अपमान मत करो। मनुष्य को शील से समस्त जगत पर वशीकार पाकर रहना चाहिये। दूसरा का अपमान अपने ही सदगुणों का मदन कर डालता है। किसी दूसरे का अपमान करना अपना ही अपमान है। लाग दूसरे का अपमान करके खुश होते हैं वह सबसे पहले अपनी ही आत्मा का हनन या अपमान या अपने ही सदगुणों का मदन कर चुकते हैं।

अवमता जिसे अपना शत्रु समझ लेता है, उसे अपमान के द्वारा हानि

पहुँचाना चाहता है। हानि शत्रु को ही पहुँचाई जाती है, क्योंकि मित्रों के अपमान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, शत्रु को हानि पहुँचाना तो अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि उसे हानि न पहुँचाने से उसके शत्रुताचरण को प्रोत्साहन मिल जाता है। शत्रु के हाथों हानि उठाना या उसके शत्रुताचरण में सहयोग देना एक ही बात है, क्योंकि शत्रु का विरोध न करना निवृद्धि है, अपमान न करने का उपदेश देकर उसका विरोध ही छुड़वा देना सम्भव नहीं है। अवसर मिलने पर शत्रु को मिटा डालना ही उसके साथ उचित व्यवहार माना जाता है। इतने पर भी उसका अपमान करने से विरत रहने को कहना अवश्य ही अपना कोई गम्भीर अभिप्राय रखता है।

इस श्लोक का एक रूप 'कच्चदपि पुरुष नावमयेत्' भी है।

किसी भी पुरुष का अपमान न करना चाहिए।

क्षन्तव्यमिति पुरुष न धाघेत।

क्षमा करना मानव-धर्म है, इस दृष्टि को लेकर क्षमायोग्य पात्रों को सन्ताप मत पहुँचाओ। पात्रापात्र विचार न कर के अपात्र को क्षमा करता तथा पात्र को क्षमा से वंचित रख देना विचारशून्यता है। क्षमा राजधर्म है। दण्डधारी ही निरपराधों को दण्डित रखने तथा अपराधियों को दण्डित करने का अधिकार रखते हैं। परिस्थिति के कारण जब जिसे अपराधियों को दण्ड देने का अधिकार मिलता है, तब उसके अपराध या निर्दोषता का निणय करना भी इच्छा से उसीका कर्तव्य ही जाता है। यह कर्तव्य उसे न्यायाधीश का आसन दे देता है। जिसे जब न्यायाधीश का आसन मिल जाता है, उसे तब क्षमा करने का भी अधिकार प्राप्त है। हम अवसर पर क्षमाशीलतारूपी मानव धर्म पालन में प्रमाद न करना चाहिये। राजा न्यायनिष्ठ प्रजा की ओर से ही न्यायाधीश के आसन पर नियुक्त होता है। प्रजा की न्यायनिष्ठा राजचरित्र से प्रतिध्वनित होकर प्रकट रहे। अपराधियों को दण्डमुक्त रखना प्रजा के लिये असन्तोषजनक होने के कारण अपराधियों की दण्डमुक्ति को क्षमा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

अपराधी को दण्डित करके समाज की शान्ति रक्षा करना राजधर्म

है। निरपराध को दण्ड देकर समाज में 'याय का हनन' करना समाज के लिये हानिकारक है। इस दृष्टि से समा के उपयुक्त क्षेत्र (पात्र) का निणय करना राजा का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है।

कुछ पुस्तकों में यह अधिक सूत्र भी है—

क्षमन्त इति पुरुषान् व वाधयेत् ।

लोगों की सहनशीलता को देखकर उनसे ऐसा बर्ताव न करो जो वास्तव में उन पर अत्याचार बन जाय। राजदण्ड चिकित्सकों के अमृत-फलोत्पादक विष-प्रयोग सा होना चाहिये। राजदण्ड का उपयोग असाध्य रोगी की चिकित्सा में अचूक रक्षक विष प्रयोग के समान होने पर ही समर्थ होता है। प्रजापालक राजा का कर्तव्य है कि वह दण्ड-प्रयोग करते समय अपने को अत्याचारित प्रजा की परिस्थिति में रखकर ही दण्ड की उपयोगिता तथा औचित्य का विचार करे। अपने को अत्याचारित प्रजा की स्थिति में रखे बिना दण्ड का अभ्रान्त होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है।

एक और अधिक सूत्र इस प्रकार है—

चन्दनादपिणातो वह्नि दहत्येव ।

जैसे सुशीतल चन्दन से उत्पन्न अग्नि भी दाह करती है, उसी प्रकार सहन की सीमा पार हो जाने पर सहने वाले ठड़े लोगों में से भड़क उठी हुई विद्रोहमयी अग्नि सम्मुख तथा विप्लव का रूप लेकर व्यर्थ अपमान, अपकर्ता को नष्ट-भ्रष्ट करने पर उतर आती है।

राज्याधिकारी लोग राजशक्ति के मद में आकर ऐसा मूढ़ पग न उठावें, जिससे पीड़ित निराश प्रजा को धातून की हाथी में लेकर प्रत्या-क्रामक बनने के लिये विवश हो जाना पड़े। सहन की सीमा पार होने पर सहने वालों में से भड़की हुई आग विप्लव का रूप धारण कर समग्र राष्ट्र को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। राज्याधिकारी लोग प्रजा को कुपित करने को साधारण बात और उसके कोप को साधारण हानि न समझकर उससे बचे रहें। राजा लोग जानें कि तुम्हारे राज्य को जो राजशक्ति मिली है, वह-

प्रजा की घरोहर ही तो है। ससार का इतिहास कह रहा है कि जब जब राजा लोग अपने राजकीय कर्तव्य भूलकर शक्ति-मदग्ध होकर अत्याय और अत्याचार पर उतरे हैं, तब-तब प्रजा को ऐस राजाओं से राज शक्ति छीनने के उद्देश्य से वानून को हाथ में उठा लेने के लिये विवश होना पड़ता है।

भर्त्ताधिक रहस्ययुक्त वक्तुमिच्छ-प्यबुद्धय ।

निबुद्धि लोग राजा के द्वारा एकान्त में कहे हुए गभीर राजकीय रहस्यों को प्रकट कर देना चाहते हैं। राजा की मंत्रणा-सभा में अविद्व-सनीय लोगों के प्रवेश को निषिद्ध रखने के लिये अत्यन्त सावधानता बतानी चाहिये। निबुद्धि लोग अपनी इस दुष्प्रवृत्ति के घातक परिणाम को न समझ-कर, अपनी असयत्त इच्छा के आधीन होकर अपने स्वामी का रहस्य भेद कर, राष्ट्र को हानि पहुँचाकर अपनी ही हानि करते हैं। रहस्य भेद कायघाती तथा राष्ट्रघाती व्याधि है।

मूढ़ मानव अपनी बुद्धिहीनता से रहस्य में कही हुई बात को ढके की चोट कहना और उसे मकलजन श्रोतव्य बना देना चाह करता है। मूढ़ के पेट में बात नहीं पचती। उसे रहस्य की बात सुनते ही कुपच होकर बात का अतिसार हो जाता है।

अनुरागस्तु कलेन सूच्यते ।

अनुराग भौतिक सहानुभूति से नहीं, धर्मों से सूचित होता है। विद्वान ऐसा ही मानते हैं।

अनुरागी के अनुराग का प्रमाण बातों में दूढ़ता भ्रम है। अनुराग तो आचरणों और पलों से जानने योग्य वस्तु है। किसी के शब्दिक अनुराग का विश्वास करना भ्रूढ़ता और भोलापन है। समाज के प्रत्येक सदस्य का राष्ट्रानुरागी अर्थात् सावजनिक कल्याण में है।

इस श्लोक का एक अर्थ 'अनुरागस्तु हितेन सूच्यते' भी है।

अनुराग हितकारी चेष्टाओं से जाना जाता है।

आज्ञाफलमैश्वर्यम् ।

ऐश्वर्य का फल आना है ।

ससार में उसी की आज्ञा मानी जाती है, जो अपने ऐश्वर्य को अपनी प्रवृत्ति शक्ति से सुरक्षित रखता है । राज्यसंस्था राजाज्ञा का रूप लेकर प्रकट होती या आत्म प्रकाश किया करती है । राष्ट्र ही राजा को सिंहासनाब्ध करता है । राष्ट्र की अवहेलना कर राजसिंहासन पर बलात् अधिकार कर बैठने वाले को सिंहासन चाहे मिल जाय, पर वह राष्ट्र के उस हृदय में जो राष्ट्र का सच्चा स्वामी है, स्थान नहीं ले पाता है । राष्ट्र के हृदय की सम्मति के बिना राज्याधिकार हथिया बैठने वाले राजा का राष्ट्र-विरोधी होना अनिवार्य है । ऐसे राजा का राज्य सब तक ही रह सकता है, जब तक राष्ट्र की सम्मिलित शक्ति उसे पराभूत न करे । राष्ट्रविरोधी आज्ञा देने वाला राजा प्रजा को पग पग पर पीड़ित करता रहकर उसे विद्रोही बनाता है । राष्ट्र का हृदय ही राष्ट्र का सच्चा राजा होता है,

अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि राज्यव्यवस्था सभालने वाले लोग अपनी या राज्य-संस्था की ओर से निर्वाचित न होकर, राष्ट्र की ओर से निर्वाचित हो । राष्ट्र व्यवस्था के लिये ऐसे व्यक्ति निर्वाचित हो, जो राष्ट्र की आज्ञा को विश्वस्तता के साथ राष्ट्र कल्याणकारी सच्ची राजाज्ञा का रूप दें और बड़ी श्रद्धा से उसका पालन करें ।

दातव्यमपि बालिशः परिवर्लेषेन परिदास्यति ।

मूढ़ मानव दातव्य वस्तु को भी बाह्य प्रभाव से देता है । मूढ़ मानव देना मन में सोचकर भी तथा वाणी से देना स्वीकार करके भी बुरे ढंग से, बड़े क्षय से सदिहान चित्त से तथा स्वाधुबुद्धि से देता है । वह सरलता, नम्रता तथा वक्तव्य-बुद्धि से देता ही नहीं है ।

मूढ़ मानव देना कत्तव्य होने पर भी क्लेश से देता है । यह समस्त ससार दान के ही माहात्म्य से चला रहा है । यह सृष्टि विधाता के आत्म-दान से ही तो संप्राप्त हो रही है । माता पिता के आत्मदान से मानव का भरण-पोषण होता है । सन्तानपालन में आत्मदान ही रहता है । समाज आत्मदान से समाज-कल्याणकारिणी संस्थाओं तथा विपद्ग्रस्त

के भरण-पोषण होते हैं। यदि मानव की सामाजिक सहायता बंद हो जाय तो उसकी जीवन-यात्रा म पद-पद पर विघ्न होते हैं।

जैसा समाज होता है, उसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है। के बुरे-भल होने पर ही मनुष्य भल-बुरे सहयोग मिलते हैं। समाज की व्यक्ति का जीवन-मरण का बकाटय, अभेद्य सम्बन्ध है। इस अपने समाज में मनुष्यता के सरक्षक सदगुणों की वृद्धि के लिये उपार्जन का कुछ भाग अनिवार्य रूप से दान करना मनुष्य का नहीं, किन्तु स्वहितकारी कर्तव्य है।

महदैश्वर्यं प्राप्याप्यधृतिमान विनश्यति ।

अविवेकी लोग राज्यैश्वर्य पाकर नष्ट हो जाते हैं।

अधीर, अस्थिर, असयमी मनुष्य को मिमा बड़े से बड़ा राज्यैश्वर्य उसके विनाश के ही काम आता है। उसके ऐश्वर्य का सदुपयोग करने व समाज-कल्याण के द्वारा अपना सच्चा कल्याण करने वाली, स्थिरता, सयम तथा दानशीलता नहीं होती। इन गुणों के उसके पास आयी संपत्ति दुरुपयुक्त होकर उसी के विनाश का कारण जाती है।

यहाँ पर धृति शब्द मानवोचित समस्त गुणों का उपलक्षण है। सुशिक्षा, दाक्षिण्य तथा वैदुष्य न होने पर मनुष्य की यही दुर्दशा होती वह मनुष्यता से गिरकर देशद्रोही बन जाता है। देश की दृष्टि में नीय बनना ही उसका विनाश है। धीरता, विवेक और सयम वाले के पास आई संपत्ति उसकी दृढता के कारण सदुपयोग में आती उसकी मनुष्यता को सुरक्षित रखने के काम आती है। संपत्ति का ही ऐसा है कि यह जिस घर में घुसती है, यदि उस घर में विवेक न हो, उसके गुणों का सवनाश किये बिना, उस घर से नहीं टलती है। विषयक अभिलाषाओं पर से नियंत्रण उठ जाने से ही ससार में से का हास होता जा रहा है।

अधीर मानव की संपत्ति उसके विनाश के ही काम आती है।

मानव संपत्ति के सदुपयोग की कला जानता ही नहीं है। संपत्ति, धैर्य और विवेक स ही सुरक्षित और सदुपयुक्त हो सकती है। विरोधी अवस्थाओं को पराभूत करके विजयी बने रहना धीरज है। अपने लक्ष्य पर स्थिर रहने रूपी आत्मविश्वास की अवस्था या ही नाम धीरज है। सत्य पर सुप्रतिष्ठित रहकर उसके बल से असत्य की अपेक्षा करते रहना धीरज है।

अविनीत अर्थात् सत्य का नेतृत्व स्वीकार न करन वाले मानव का ऐश्वर्य उसे अन्त में विपद्ग्रस्त कर देता है।

इस श्लोक का एक रूप 'नहर्देवयमवाप्याप्यधृतिमान विनश्यति' भी है।

कुछ पुस्तकों में एक अधिक सूत्र है—

धृत्या जतति रोगान् ।

धृति से अर्थात् मन, प्राण तथा इन्द्रियो को वश में रखन से रोगों पर विजय पाया जा सकता है। मनुष्य धृति से रोगों को जीत लेता है। काम-क्रोधादि कुप्रवृत्ति मनुष्य के मानसिक रोग हैं। त्रिदोषों की विकृति शारीरिक रोग हैं। मन को सदा कामादि रिपुओं के आक्रमण से अप्रभावित रखन वाला सत्यनिष्ठ कमवीर स्वभाव से ही अपने देह को रोगाक्रमण के कारणों से मुक्त रखकर सर्वावस्था में उत्साही, सदा कर्तव्यशील बना रहता है।

नास्प्यधृतेरैहिकामुष्मिकम् ।

अधीरता वतमान और भावी दोनों सुखहीन दुःखमय हो जाते हैं। धीरज न होने से कम का सामर्थ्य नष्ट हो जाता और फल अप्राप्त हो जाता है। सफलता पाने के लिये धीरता की परमावश्यकता है। अपने मन पर कामादि रिपुओं का आक्रमण होने देनेवाला असत्य का दास मानव वतमान क्षण में कुकर्मसिक्त दुःखी रहकर, अपने भूत को भी सुखविहीन सिद्ध कर देता है और भावी को भी सुख से वंचित बना डालता है। वह अपने भूत को ता पश्चात्ताप का कारण और भावी को नैराश्रयमय बनाये रखता है।

कुछ पुस्तकों में यह सूत्र अधिक है ।

गुणवानपि क्षुद्रपक्षस्त्यज्यते ।

असत्य के प्रेमी नीच लोग गुणवान् देखने पर भी त्याज्य होते हैं । शिक्षा, शिष्टता, सौजन्य तथा संपत्ति से युक्त भी नीच पक्ष इसीलिये त्याग दिया जाता है । उस पक्ष में मिलना वास्तव में सत्य का ही झोही होना माना गया है ।

न दुर्जनै सह ससर्गं कर्त्तव्यम् ।

बुद्धिमान् लोग हीन, क्रूर नीच लोगों से घनिष्ठता नहीं रखते हैं । वह अधम लोगों का साथ नहीं देते हैं ।

शोण्डहस्तगत पयोऽप्यमयेत ।

शराबी के हाथ में दूध भी हो तो शराब समझकर त्याग देना चाहिए । दुष्टों की कृपा में भी विनाश के विपैल बीज छिपे रहते हैं । जिनको वक्त व्याक्तव्य का ज्ञान नहीं है और शराबी है, उनकी कृपा भी सफट सूचक होती है ।

कार्यसकटेष्वथव्यवसायिनी बुद्धिः ।

वक्तव्य में विघ्न आने पर निश्चित सफलता देने वाले वक्तव्य का माग सुझाव देना बुद्धि का ही काम है । कार्य-सकट के समय वक्तव्याक्तव्य का निणय कर देना असन्देहात्मिका बुद्धि ही बुद्धि कहलाने योग्य है । सकट में मनुष्य को बुद्धिभ्रम न होना चाहिये । बुद्धि का विरोध उपयोग सकट-काल में ही होता है । सकट ही बुद्धि को उपयोग के अवसर देते हैं । इस दृष्टि से कुछ क्षणों का मानव-जीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण स्थान है । इतिहास के समस्त बड़े मानव सकटों ही की कृपा के फल थे । यदि उनके जीवन में सकट न होते, यदि वे यहाँ से सकट-हीन जीवन बिताकर चले गये होते, तो ससार उनके गुप्त गुणों से परिचित न हो पाता और उनकी बुद्धि की प्रखरता तथा तेज-स्वित्ता से कोई शिक्षा न ले पाता । ससार को महापुरुष देने तथा उनसे परिचित

कराने वाले नकटो को लाख बार धन्यवाद है। सकट इस बिम्ब की सबसे ऊँची देन है। सकट मानव-जीवन को उच्च बनाने वाली रामबाण महीषघ्न है। राज्याधिकारियों की काय-सकटों के समय, सकट-काल में ही यथार्थ बात सुनाने वाली बुद्धि रखने वाले राष्ट्र के बुद्धिमान लोगों को निमंत्रित करके उनसे सवाद द्वारा तत्कालिक राष्ट्रीय कर्तव्य-निर्धारण करना आवश्यक है।

मितभोजन स्वास्थ्यम ।

परिमित भोजन स्वास्थ्यदायक होता है। भोजन करने वाले जानें कि वे भोजन करने वाले नहीं हैं, किन्तु उन्नी की आग ही भोजन करने वाली है। मानव-देहरूपी यत्र अन्नजलरूपी ईंधन से चलता है। भोजन ही इस यंत्र का चलाने वाला ईंधन है। गले से नीचे उतरते ही उम स्वाद से, जिसके लिये मनुष्य अस्वास्थ्यकर कुपथ्य भोजन करता है, मनुष्य का कोई संवर्धन नहीं रह जाता है। इसलिए भोजन केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से करना चाहिए, केवल स्वाद की दृष्टि से नहीं।

पथ्यमपथ्य वाऽजीर्णं नाश्नीयात् ।

अपथ्य के कारण अजीर्ण हो गया हो तो पथ्य को भी त्याग देना चाहिये। रुग्ण पाकस्थली को भोजन पचाने के सामर्थ्य का पुनरुद्धार करने का अवसर देने के लिये पथ्य को भी त्यागकर अर्थात् उपवास कर विश्राम देना लाभदायक माना गया है।

इससे अजीर्ण रोग समाप्त होता है।

कुछ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है।

भक्ष्यमप्यपथ्यं नाश्नीयात् ।

रुग्णावस्था में स्वाभाविक खाद्य से भी अपथ्य हो जाने पर उसे न खाना चाहिये। इस प्रकार व्यवहार कर मनुष्य अपने को स्वस्थ रख सकता है।

जीर्णशरीरे वधमान व्याधि नोपेक्ष्येत ।

रग्ण, वृद्ध, रागजीर्ण, निबल देह मे बढ़ती व्याधि की उपेक्षा न करे । देह मे व्याधि उत्पन्न हो जाना ही शरीर की जीर्णता है । मनुष्य व्याधि की उपेक्षा कर कुपथ्य विपरीत आहार विहार से व्याधि को वृद्धन का अवसर न दे । रोग को निमूल्य कर डालना ही रग्ण मनुष्य का तात्कालिक वृत्त व्य है । आलस्य मे आकर व्याधि को तुच्छ मानकर उपेक्षा करना ठीक नहीं है । धातुवैषम्य से उत्पन्न हुई अवस्था 'व्याधि' कहाती है ।

इस श्लोक का एक रूप 'शरीरवधमानो व्याधिनोपिष्यते' भी है ।

अजीर्णे भोजन दुस्त्रम ।

अजीर्ण होने पर भोजन और ग्रहण करना निश्चित रूप से बीमारी को निमग्न देना है । अतएव अजीर्ण होने पर उपवास करना आवश्यक है ।

शत्रोरपि विशिष्यते व्याधि ।

व्याधि शत्रु से भी अधिक हानिकारक होती है । व्याधि शरीर पर बाढो पहर आक्रमण करने वाली होने से महाशत्रु है । शत्रु तो बाहर से आकर जीवन तथा जीवन-साधनों पर आक्रमण करता है परन्तु व्याधि देहस्थ होकर प्राण, धन, देह आदि सबका विनाश कर डालती है । "मत्कल्या हि रोगाणि" रोगी साग मततुल्य हाते हैं । हित परिमितमेध्य (अग्नि पर डालन से दुर्गंध उत्पन्न न करने वाला) तथा यथाकाल भोजन, स्नान, जलपान, इन्द्रियसंयम, सदाचार आदि स्वास्थ्य के मुख्य कारण हैं ।

दान निधानमनुगामि ।

दान अपनी धनशक्ति के अनुसार होना चाहिये । मनुष्य पार्थिव धन होने मात्र से दाता नहीं बन जाता है । दयालु हृदय ही मनुष्य का दाता बनाने वाला देवी धन है । दानपात्र सामने आने पर दाता का अपना सम्पूर्ण हृदय तथा अर्थात् पूरा सहयोग देने के लिये विवश होकर दानपात्र के प्रति

आत्म-समर्पण कर देना पड़ता है। दाता का अपनी धनशक्ति का दान में उपयोग करना ही पड़ता है। उसे अपनी सीमित धनशक्ति में सीमित रहकर दान करना पड़ता है। वह अपनी सीमित धनशक्ति दान में जो उपयोग करता है, वह हार्दिक होता है। सहानुभूति-सम्पन्नता या सहृदयता ही मनुष्य की दानप्रेरकनिधि है। दान भय, दबाव या स्वाथ से न होकर हार्दिकता के साथ हो। इसी में मानव का कल्याण है। दान मनुष्य की भावनात्मक निधि के अनुसार होना चाहिये, उससे न्यून नहीं।

पटुतरे तूष्णापरे सुलभमतिसन्धानम् ।

अनुचित चतुर लोभपरायण व्यक्ति से अनुचित धनिष्ठता बढ़ाने की प्रवृत्ति रहती है। अनैतिक चतुर लोभपरायण मनुष्य में ही किसी से अति धनिष्ठता बढ़ाने की प्रवृत्ति संभव है। ऐसे लोगों के फेर में आकर विश्वास न करना चाहिये। शठता, धूर्तता, माया, कौटिल्य, अनृत और छल से ही किसी नये मनुष्य से प्रतारणायुगी धनिष्ठता बढ़ाई जाती है। अति चालाक लोभपरायण लोग प्रतारक होते हैं। किसी की अति धनिष्ठता बढ़ाने की प्रवृत्ति का एका की दृष्टि से ही देखना चाहिये।

तूष्ण्या मतिश्छाद्यते ।

लोभ मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। लाभ से मनुष्य का बुद्धिभ्रंश हो जाता है। वह उस सबंध में औचित्य हिताहित या कर्तव्याकर्तव्य समझने की योग्यता खो बैठता है। लोभ से मनुष्य की बुद्धि विचलित होकर अपने विवेक-स्थान से निकलकर बाहर भटकन लगती है। लोभ तूष्णता लगा देता है। तूष्णता को वर्तमान और भावी दोनों कालों से दुःख ही दुःख मिलता है। लोभी मनुष्य यथायथा से अलग होकर आधी में उड़ाए पत्ते के समान उड़ा फिरा करता है।

कायबहुत्वे बहुफलमायतिक कुर्यात् ।

मनुष्य एक साथ अनेक काय उपस्थित होने पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थायी परिणाम वाला कम कर्तव्यरूप में स्वीकार करे। उसे

चुवन के पश्चात् लघु तथा अस्थायी महत्व रखन बात काय करे। 'सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम' यह गलत निश्चय वातावरण है। वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम वहीं होता है, जिसका अधिक सख्या वाले लोगों में नहीं किन्तु सम्पूर्ण मनुष्य-समाज के साथ संबंध हो। जिस बात बात का संबंध समस्त मनुष्य-समाज के कल्याण के साथ होता है, उसका स्थायी होना भी अनिवार्य होता है।

पथभ्रष्ट मानव अधिक से अधिक सख्या वाले लोगों के भौतिक कल्याण की अपेक्षा अधिक महत्व दिया करता है और मनुष्य-समाज के सावजनिक स्थायी कल्याण के स्वरूप से अपरिचित रहकर उसकी अपेक्षा ही किया करता है। अधिक से अधिक सख्या वाले लोगों के भौतिक कल्याण को महत्व देने वाला यह सिद्धान्त अल्पमत के विरुद्ध बहुमत की प्राधान्य देने वाला होने से जिसकी लाठी उसकी भस्म के सिद्धान्त का ही लागू का भ्रम में डालने वाला भाषान्तर है। समाज में सत्य का सुप्रतिष्ठित रहना ही समाज का सच्चा कल्याण है तथा एवमात्र सत्य ही स्थायी नित्य वस्तु इस ससार में है। यह इच्छुक यगोलोभी लोग अपनी इन्द्रियों के दास होते हैं। अपनी जगत् भौतिक सुखेच्छाओं का दास होता है। भौतिक सुखेच्छाओं के दास अज्ञानी जगत् का, भौतिक सुख देने की भावना से वस्तु को अपनाना, समाज के बहुसंख्यकों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होने पर भी सावजनिक रूप से कभी भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से समाज के अधिक से अधिक लोगों को अधिक भौतिक लाभ पहुंचाने की भावना ही भ्रम से भरी हुई है। उसके मूल में ही मूल है। मनुष्य को तो, सबसे अधिक सख्या वाले अमानियों की रुचि की दासता करने की दुर्भावना त्याग देनी चाहिये और सम्पूर्ण मनुष्य-समाज का अक्षय कल्याण करने की बसोटी अपनानी चाहिये। वह सम्पूर्ण मानव-समाज का अक्षय कल्याण करने की बसोटी को अपनी स्थायी व्यक्तिगत जितेन्द्रियता-रूपी अक्षय शान्ति में बदलीभूत कर वस्तु-निर्णय करे, तब ही उसका वस्तु-निर्णय अमान्य हो सकता है।

स्वयमेवावस्कन्न् काय निरीक्षेत।

स्वयं बिगड़े या दूसरों के बिगड़े काम को दूसरों की आंखों से न देखे-

कर अपनी ही आखा से दन और उम मुधार। जो काम किसी विघ्न के कारण सम्पन्न न हो रहा हो, या बिगड़ रहा हो, उसे अपनी ही आखा से देखना चाहिये। दूसरों के निरीक्षण में अपेक्षा का अंश होना अत्यधिक संभव है। कर्तव्य कर्ता का हार्दिक प्रेम पाय बिना पूर्ण होता ही नहीं है। काम के पूर्णाग हाग के लिये उसे कर्ता के हार्दिक प्रेम की स्पष्ट की अनिवार्य आवश्यकता होती है। दूसरे लोग दूसरों के कर्तव्य को अपना हृत्प्रेम दन में प्रमाद भूल या असावधानी वरन, यह नितान्त स्वाभाविक है। इनके प्रमाद से काम बिगड़ जाता है जो बिगड़ ही जाना चाहिये पराये हाथा से काम बिगड़न का यही कारण होता है कि उसे कर्ता का हार्दिक प्रेम प्राप्त नहीं होता है। इसलिये ज्यों ही तुम्हारे सामने कोई काम उपस्थित हो, त्यों ही उसके पूर्णाग होने की स्वयं व्यवस्था करा। राजा उपस्थित कर्मों को स्वयं देखें।

मूर्खेषु साहस नियतम् ।

नृशंस आक्रमण, अभद्र व्यवहार, अबुद्धिपूर्वकारिता या दुसाहस मूर्खों का स्वभाव होता है। मूर्ख सदा अबुद्धिपूर्वकारी अपरिणामदर्शी तथा दुसाहसी हुआ करते हैं।

मूर्खेषु विवादो न कर्तव्यः ।

हिताहित उचितानुचित विचारशून्य विवेकहीन मूर्खों के साथ वाग्युद्ध न कर उनके दुसाहस को उचित व्यवहार से तत्क्षण दमन करना चाहिये। मूर्ख लोग सदैवधन सुभाषित तथा हितभाषण को प्रतिकूल माना करते हैं। बातों से उनका दुसाहस बढ़ जाता है। विवाद कर इन्हे किसी सत्य सिद्धान्त पर आरुढ़ नहीं किया जा सकता है। ये सदुपदेष्टा की अवहेलना किया करते हैं। बातों से इनका दुसाहस नहीं बढ़ाना चाहिये।

मूर्खेषु मूर्खवत् कथमेतः ।

मूर्खों से सज्जनता का व्यवहार न करके उनके साथ उनकी समझ में आने वाली दण्ड की भाषा में व्यवहार करना चाहिये। जिसे जो बात या

जो ढग बोधगम्य या अम्यस्त हो, उससे उसी ढग में बात करनी चाहिये। जैसे भैंस केवल डढ़े की भाषा पहचानती है, इसी प्रकार मूख लोग सज्जनता की किसी बात को नहीं समझते हैं, केवल दण्ड की भाषा पहचानते हैं। उनसे उनकी ग्रहणाक्ति की याग्यता के विपरीत उदार भाषा में व्यवहार नहीं करना चाहिये।

आयसैरास छेद्यम् ।

जैसे लोहे को लोहो से ही काटा जाता है, उसी प्रकार पतित हृदय-वाले हठीले नीच मूख को हितोपदेश देकर अनुकूल बनाने की भ्रान्ति न कर उसे उसका जी तोड़ सकन वाले कठोर शारीरिक दण्डों से पराभूत करना चाहिये। प्रतिपक्षी के दम्भ को चूण करने वाली अधिक दाम्भिकता तथा कठोरता को काम में लाकर ही उससे व्यवहार करना चाहिये। उसके साथ नम्रता और उदारता दोनों ही हानिकारक होती है। मूखों के साथ नम्र हो जाना तो दुष्परिणामी है और उनके प्रति उदारता दिखाना व्यर्थ प्रयत्न माना गया है।

इस श्लोक के दो रूप पुस्तकों में हैं।

आयसैराय छेद्य ।

आया सैरायन छेद्यम् ।

जैसे स्वभाव से कठिन लोहे का छेदन कठिन श्रम से ही संभव है, उसी प्रकार जितना ही कठिन काय हो, उतना ही कठोर उपायों से काम लना चाहिये। श्रमसाध्य काय श्रम से ही संभव होता है। उपाय कायों की स्थिति पर निर्भर होते हैं। लघु काय लघु उपायों से तथा बड़े काय बड़े उपायों से संभव होते हैं।

नास्त्यधीमत सखा ।

मूख को बंधु मिलना संभव नहीं है। बन्धुत्व का बंधन तो सत्यनिष्ठा में ही रहता है। मूखों का संबंध स्वायम्भूत होता है। मूखों के पारस्परिक सहयोगों के भीतर शत्रुता ही छिपी छिपी काम करती रहती है। एक-दूसरे के साथ सहयोग का जा संबंध रखते दिखाई देते हैं, वह संबंध उनकी

पारस्परिक लुण्ठनप्रवृत्तिमूलक शत्रुता होता है। एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी अपनी भ्रान्त बुद्धि से एक दूसरे को मित्र कहा करते हैं।

कुट पुष्पको म यह सूत्र अधिक है—

नास्ति धर्मं समं सखा ।

समास म प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिये। सबसे उत्तम काय यही है। मनुष्य क मर जाने पर भी धर्म नहीं मरना है। शेष सब पन्थाय शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं।

धर्मेण धार्यते लोक ।

लोक—विधारक सत्य रूपी मानव धर्म ही मानव—समाज का संरक्षक है। श्रेष्ठ काम करना तथा अश्रेष्ठ से वचना ये दो धर्म के बड़े भेद हैं। धार्मिक मनुष्य को कर्तव्य करना पड़ते हैं। अकर्तव्य त्यागना उसका स्वभाव हो जाता है।

प्रेतमपि धर्माधर्माविनुगच्छत ।

मनुष्य के धर्म-अधर्म उसकी मृत्यु के बाद लगे रहते हैं। लोग बराबर उनका स्मरण करते हैं। उसकी मृत्यु के बाद जैसे कम होंगे, वैसे ही दुनिया माद करेगी।

दया धर्मस्य जन्मभूमि ।

पर दुःख—कातरता या सहानुभूति रूपी दया से धर्मनिष्ठा पैदा होती है। दया ही ऐहिक अमृतदुःख और मानस उत्कर्ष पैदा करने वाले धर्म की जन्मभूमि है। दया रूपी जन्मभूमि न हो तो धर्मोत्पत्ति असंभव है। मैत्री, करुणा मुक्ति, उपधा, पुण्यात्माओं से मैत्री, दुस्त्रियों पर करुणा, मुस्त्रियों को देखकर मुदिता, पापियों के प्रति घृणा से चित्त—नमस्त्व की अभिप्रेक्ति पाती है। निमल चित्त में दया उत्पन्न होती है। दयानु चित्त में ही कर्तव्य पालन की भावना होती है।

धममूले सत्यदाने ।

धम ही सत्य और दान का मूल है । इससे दाना ही उत्पन्न है । मानवता के गुणों का पालन करता ही मानव धम है । किसी भी कार्य का कर्त्तव्य रूप में स्वीकार करने में उस धम के संबंध में सत्य का सकारण कर्त्तव्य—पालन का सन्तोष तब ही रह सकता है जब कि वह धम समाज के लिए कल्याणकारी होने का प्रतिबन्ध पूरा करता हो । यदि वह धम समाज—कल्याण नहीं करेगा, तो वह सत्य न कहा जाकर असत्य कहा जायगा । मनुष्य दान के नाम से जो भी कुछ त्याग करेगा वह सत्य के हाथों में आत्मदानरूपी सच्चे दान के नाम से तब ही सम्मानित हो सकेगा । वह समाज में मनुष्यता की सुरक्षित रखन के उद्देश्य से समर्पित किया गया होगा । समाज में मनुष्यता की रक्षा की दृष्टि से समर्पित किया हुआ न होगा, तो वह दान न कहलाकर कुदान कहा जायगा । दान की धममूलकता का यही रहस्य है ।

सत्यरक्षा मानव का स्वधर्म स्वीकृत हो जाने पर सत्य स्वयमेव स्वीकृत हो जाता है । धर्म स्वीकृत हो जाने पर मनुष्य की संपूर्ण भौतिक संपत्ति सत्य की सेवा में नियुक्त होकर अनिवाय रूप से लोक—कल्याणरूपी दान का रूप धारण कर लेती है ।

यज्ञ, अध्ययन, दान, धृति, सत्य, तप, क्षमा तथा निर्लोभिता यह धर्म का अष्टविध मार्ग बताया जाता है । समाज में मनुष्यता की रक्षारूपी धर्म के मुख्य उद्देश्य के उपेक्षित होने पर धर्म के नाम से जो भी कुछ किया जाता है, वह असत्य की सेवा होती है ।

धर्मोर्णं जयति लोकान् ।

धर्म रक्षा (सत्य रक्षा) मानव को विश्वविजेता बना देती है ।

समाज में मनुष्यता के संरक्षक धार्मिकों की जो निष्ठा और कीर्ति है, वही तो उन लोगों की विश्वविजय है । असत्य का दमन या असत्य का सिर अवनत करने का सामर्थ्य ही धार्मिकों की विश्वविजय है । सब लोग विश्व भर की मनुष्यता के प्रतिनिधि जानियों का विश्वास और आदर करते हैं । यही विजय या असत्य दमन के द्वारा ही विश्वविजता बनते हैं ।

धर्म से मनुष्य की उदध्वगति और अधर्म से अधोगति होती है ।
मृत्युरपि धर्मिष्ठ रक्षति ।

मृत्यु भी इस ससार से धर्म को नहीं मिटा सकती है । धर्म सदा जीवित रहता है । इसको केवल प्रलय (विश्व का अन्त) ही नष्ट कर सकता है ।
इस श्लोक का एक रूप 'मृत्युरपि धार्मिक रक्षति' भी है ।

धर्माद्विपरीत पाप यत्र प्रसज्यते तत्र धर्माविमतिमहती प्रसज्यते ।

धर्मद्वेषी पाप जहाँ वही प्रबल हो जाता या सिर उठा लेता है, वहाँ धर्म का महा अपमान होने लगता है । धर्मद्वेषी असुर अधर्म के द्वारा अपने ही हार्दिक अधिष्ठातृ देवता सत्य का अपमान करता है ।
इस श्लोक के दो रूप अन्य पुस्तकों में हैं ।

धर्माद्विपरीत पाप ।
और

यत्र-यत्र प्रसज्यते तत्र-तत्र ध्रुवा स्मृति ।

धर्म अर्थात् मानवोचित, कर्तव्य-पालन से विपरीत कर्तव्य-हीनता की जो स्थिति है, वही तो पाप है । समाज में मनुष्यता के संरक्षक मानव धर्म को न अपनाकर उससे विपरीत आचरण करना ही पाप है ।
मनुष्य जिस किसी बुरे भले काम में लग जाता है, उस उसी काय की चिरस्थायी स्मृति रहने लगती है । उसके मन में उसकी अटल छाप पड़ जाती है या उसे उसी कार्य के सम्पादन का नैपुण्य प्राप्त हो जाता है ।
कुछ पुस्तकों में यह अधिक श्लोक है ।

लोके प्रशस्तः स मतिमान् ।

व्यवहार में कुशल वास्तव में बुद्धिमान है । व्यावहारिक कोई सिद्धान्तवादी बुद्धिमान नहीं कह जाते हैं ।
यह सूत्र भी अधिक है ।

सज्जनगर्हित न प्रसज्येत ।

गिरे हुए आचरण से समाज में बुरे उदाहरण उपस्थित होकर कुनीति बढ़ती है और उपद्रव खड़े होते हैं । अतएव सज्जन पुरुष गर्हित कार्यों में कदापि न लगे ।

उपस्थितविनाशाना प्रकृत्या कारेण कार्येण लक्ष्यते ।

मनुष्य का व्यवहार ही उसके विनाश की सूचना देता है । विनाशकाल आने पर मनुष्य का व्यवहार वैसा ही हो जाता है ।

पदार्थ का वर्तमान रूप देखकर भविष्य का ज्ञान हो जाता है ।

आत्मविनाश सूचयत्यधर्मबुद्धिः ।

विनाशो मुख मानव की सत्यद्वेषिणी अधमबुद्धि (अधार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति) उसके आत्मघात की सूचक है । अपने सत्यस्वरूप का त्याग देना ही उनका आत्मविनाश या आत्मघात है । अधमबुद्धि वाले मानव का आचरण कह देता है कि देख लो लोगो मैं नष्ट होने जा रहा हूँ ।

पिशुनवादिनो न रहस्यम ।

परदोषादिष्कार में लगे रहना परनिन्दक का स्वभाव होता है । वह अपने इस स्वभाव से रहस्य रक्षा की कला भूल जाता है । सूघ-सूधवर आखेट दूधन वाले कुत्ता के समान परदोष दूधता रहता है । उसके पास गोपनीयता नाम की कोई बात नहीं रहती है । ऐसी से गोपनीय बात न कहनी चाहिये ।

दुष्ट व्यक्ति स्वभाव से दूसरों को हानि पहुंचाने का अवसर ढूँढता रहता है । वह जानो में दूसरों की गोपनीय बात आते ही उसके सहार से दूसरों में भेद डालकर, कभी दूसरों में झगड़े पुरन का साधन बना लेता है । किसी भी प्रकार की मन्त्रणा में ऐसे मनुष्य का विश्वास कर उसे अपना सहयोगी कभी नहीं बनाना चाहिए ।

पररहस्य नैव श्रोतव्यम् ।

दूसरो की गुप्त बात सुनने का अकारण आग्रह न होना चाहिये । जैसे पराये धन का लोभ करना अपहरण प्रवृत्ति है, इसी प्रकार दूसरों की गुप्त बात सुनने का आग्रह होना व्यक्तिगत दृष्टि से अशान्तचित्तता तथा सामाजिक दृष्टि से चंचलता के रूप में निन्दित है । इस आग्रह को स्थान न देना इन्द्रियसंयम में सम्मिलित है असंयत श्रोता तथा वक्ता दोनों ही समाज में हेय बन जाते हैं । ऐसी प्रवृत्ति शिष्टाचार-विरोधी आचरण होने से सम्य-समाज में निन्दित होती है ।

वल्लभस्य कारकत्वमधर्मं युवत ।

स्वामी के मुह लगे लोगो का आचरण अधर्मयुक्त होता है । यह राजा की ऐसी हीन स्थिति है जैसी कि अध्यापक विद्यार्थी की अपनी इच्छा-नुसार चल पड़ा हो । कारकत्व का अर्थ कारयितृत्व से है । राजा का धार्मिक होना आवश्यक है । धार्मिक राजा राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है । राजा पर धर्म का ही आधिपत्य रहे । इसी में राजा प्रजा दोनों का ही कल्याण है । उसके ऊपर धर्मतिरिक्त और किसी का भी प्रभाव होना कल्याणकारक नहीं है । प्रजा का कल्याण ही तो राजधर्म है । सत्य के प्रभाव का तपते रहना ही तो प्रजा का कल्याण है । जा राजा अपने ऊपर धर्म के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आधिपत्य स्वीकार किये होगा, वह निश्चित रूप से भ्रष्ट होता है । उसके राज्य में अधर्म का नग्न नृत्य होने लगेगा और और अधर्म अपना प्रबल आधिपत्य जमा बैठेगा । राजा अपने ऊपर सत्य की अटल प्रभुता बनाए रखकर ही असत्य-दलन का प्रती रह सकता है तथा अपने राज में सत्य या मनुष्यता के सरदाव धर्म को जीवित बनाये रख सकता है । अपना ऊपर अधर्म का प्रभुत्व स्थापित कर लेना देना राजा की निस्तेज स्थिति है । धर्म ही तो राजा का राजयैश्वर्य है । भ्रष्ट हो जाना तो राज से ही भ्रष्ट होने के बराबर है । धर्मभ्रष्ट राजा पापी हाथों को कठपुतली बन जाता है और वास्तव में राजच्युत हो चुका होता है । धर्मभ्रष्ट राजा का प्रजा पर कोई प्रभाव नहीं होता है । प्रजा पर राजा का प्रभाव न रहना ही राजा की राजभ्रष्टता है । ऐसा राजा हाथ

मे दासन दण्ड धारण निय रहने पर भी राजम्रष्ट कहलाता है ।

इस श्लोक का एक रूप इस प्रकार है—

मल्लभस्यकातरत्वमधमयुक्तम्

राजा की दीनता अधमयुक्त होती है । राष्ट्र रक्षा नाम का धीर, वीर, गभीर कर्तव्य रखन वाले स्वामी का दीन कातर होना अधमयुक्त, अयोग्यतासूचक, पापाचित और दुष्प्रणिामी है । राजा का राजऐश्वर्यगाली तेजस्वी होना अनिवाय रूप से आवश्यक है । राजा तो हो परन्तु उसके पास ऐश्वर्य न हो यह कभी संभव नहीं है । राजा भी हो और अपने को निबल भी समझे, उसकी दण्ड धारण की अयोग्यता है । यह दीनता उसे दण्ड-धारण में असमर्थ बनाकर दण्डनीय पापियों का दुःसाहस बढ़ाने वाली बन जाती है ।

स्वजनेष्वतिश्रमो न कर्तव्यः ।

अपने हितपियों की उपेक्षा न करनी चाहिए किन्तु उनके साथ यथोचित बर्ताव करना चाहिये । जीवन में सत्य सुरक्षित रहे इसी में मानव मात्र का कल्याण है । सत्य ही नाना भाति से मानव का कल्याण करने के लिये स्वजनो का तथा उनके हार्दिक प्रेम और श्रद्धा का रूप लेकर प्रकट होता है । इस दृष्टि से सत्य ही मानव मात्र का स्वजन है । सत्यनिष्ठ धार्मिक लोग समग्र मनुष्य-समाज के स्वजन हैं । समग्र राष्ट्र के कल्याण में अपना कल्याण देखना सत्यनिष्ठ धार्मिक व्यक्तियों के लिये स्वाभाविक होता है ।

कुछ पुस्तकों में यह एक सूत्र अधिक है ।

स्वजनेष्वतिकामो न कर्तव्यः ।

अपने हितपियों के साथ स्वाथलोलुपता का बर्ताव मत करो । उनसे पारस्परिक कल्याण का सम्बन्ध रखो । सत्यनिष्ठ धार्मिक लोग ही सम्पूर्ण मानव-समाज के स्वजन हैं । स्वार्थी लोग भौतिक लाभ देखते ही सत्य को त्यागकर असत्य का आश्रय लेकर अपना काम बनाने में सकोच नहीं

करते हैं। एम स्वायत्त लोग समाज के धार्मिक सदस्यों के साथ शत्रुता किया करन है। इसलिय करते है कि धार्मिक की सत्यनिष्ठा, स्वायत्ताभी की स्वायत्ति का विघ्न बन जाती है। सत्यनिष्ठ, धार्मिक व्यक्ति को अपने स्वायत्त का साधन बनाने का दुसाहस करने वाले लोग अनिवाय रूप से समाज में अशान्ति उत्पन्न करने वाले देशद्रोही हो जाते हैं। देश के राजाधिकार का एमे दशद्रोहिया के हाथों में नहीं देना चाहिये। यह तब तक ही हो सकता है जबकि राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य एकमात्र राष्ट्र ही अपना स्वजन मानकर एक-दूसरे के साथ स्वायत्तगर्हीन बतविबरना सीखे। ऐसा करन पर ही राष्ट्र में धर्मराज की स्थापना होना सम्भव है।

मनुष्य इस विश्वपरिवार के पारिवारिक सम्बन्धों में अवतीर्ण हुआ है। पारिवारिक स्वजन विश्वपारिवारिकता सीखने के क्षेत्र मात्र हैं। मनुष्य को स्वजनो को परमायुष्य का क्षेत्र बनाकर रखना चाहिये, न कि उन्हें अपने स्वायत्त-साधन की आखेट-भूमि बना लेना चाहिये। स्वजनो में ऐसा दिव्य व्यवहार होना चाहिये कि उसको भी तत्त्व-ज्ञान की आखें खुल जाय और अपने में भी किसी प्रकार का भ्रम या आसक्ति शेष न रह। स्वजनो से कामना या स्वायत्त का सम्बन्ध रखने पर उनकी धृणा का पात्र बन जाना अनिवाय है, जिसका अवश्यमावी परिणाम उभय पक्ष का कपटी बन जाना होता है। स्वायत्तता के विवाद तथा सम्बन्ध विच्छेद दो अनिवाय परिणाम हैं।

माताऽपि दुष्टा त्याज्या ।

दुष्ट होने पर माता भी त्याज्य होती है। शत्रुता करने वाली माता से भी दूर रहना चाहिये। औरों का तो कहना ही क्या है। अतएव दुष्टों से दूर रहना ही सर्वश्रेष्ठ नीति है।

स्वहस्तोऽपि विपदिग्धश्छेद्यः ।

जैसे आत्मरक्षा के नाम पर विपाक फोडा भी काटना पड़ता है, उसी प्रकार अहित करने वाले प्रिय से प्रिय व्यक्ति का त्याग करना उचित है।

परोऽपि च हितो बन्धु ।

रिस्तेदार न होन पर भी यदि कोई हितैषी है, तो उसे भाइ समझकर अपना लेना चाहिये । धर्म यही कहता है ।

देखने में शत्रु जैसा बर्तवि करने वाला भी यदि हितकारी हा तो बन्धु है, बन्धु समझकर अपनाया हुआ व्यक्ति भी यदि अहितकारी हो तब वह दुश्मन है । व्याधि स्वदेहज होने पर भी अपना शत्रु होती है तब औषध सुदूर अरण्य या पर्वत पर उत्पन्न होने पर भी हितकारी मान गयी है ।

कक्षादप्यौषध गृह्यते ।

जैसे व्याधिनाशक औषध अरण्य जैसे असम्बद्ध स्थान से लेनी पड़ती है, इसी प्रकार उपकारी व्यक्ति ससारी दृष्टि से हीन होने पर भी उपेक्षित नहीं होना चाहिये ।

इस श्लोक का एक रूप यह भी है—

कक्षादप्यौषधे गृह्यते ।

जैसे गुजा से भी औषध तोलने का काम लिया जाता है, उसी प्रकार असम्बद्ध उपकारी व्यक्ति को भी हितैषी मान लेना जरूरी है ।

नास्ति चोरेषु विश्वासः ।

चोरो का विश्वास कभी न करना चाहिये । अन्यायपूर्वक संग्रह करने के इच्छुक सबके सब चोर हैं । अनुचित लाभ लेने वाले व्यापारी, उत्कोच लेने वाले तथा स्वेच्छाचारी, शासक, राजकर्मचारी, अन्यायी अदालत के घाटुकार-अपवहार-जीवी कतव्य पालन न करने वाले वक्ता, सच्चा धर्मप्रचार न करने वाले, धर्म प्रचार सच्ची शिक्षा न देने वाले अध्यापक, राजनीति से पुथक रहकर धर्म का प्रचार करने वाले तथा कु-शासन का विरोध करने से बचते रहने वाले पत्रकार व्यवस्था-परिपदों के सदस्य, नेता, धर्म प्रचारक तथा धार्मिक संस्थाएँ आदि सभी चोर श्रेणी में आते हैं । ये सब राष्ट्र के चोर हैं । जिसका जो अधिकार नहीं, उसका उस चाहना ही चोरी का

मूल है ।

इस श्लोक का एक रूप 'नास्ति चोरेषु विश्वास ' भी है ।

अप्रतीकारेष्वादरो न कर्तव्य ।

शत्रु को प्रतिशर में उदासीन देखकर उसकी उपेक्षा न करनी चाहिये । अपनी किसी परिस्थिति से विवश होकर उस समय प्रतीकाहीन बनकर रहने वाले राष्ट्रद्रोही पर राष्ट्रप्रेमी नाशकों की ओर से असावधान मत रखा । उन्हें कुछ न करता देखकर उनकी ओर से असावधान मत हो जाय । उनसे शत्रुता मत त्यागो और उन्हें मित्र न बनाओ । अप्रतीकारी होने की अवस्था में परिवर्तन होते ही प्रतीकार-परायण होने में देर नहीं करेंगे । शत्रु की मोली मूरतों तथा चाटुकारिता भरी मोठी बातों के धोखे में आकर यह कभी मत भूलो कि दुश्मन सदा दुश्मन ही रहता है ।

कुछ पुरतका में अधिक सूत्र इस प्रकार है—

व्यसन मनागपि बाधते ।

असाध्य विपत्तियों की भी उपेक्षा न करो । अप्रतिकाय समझकर निराश नहीं हो जाना चाहिये । मनुष्य को अप्रतिकाय उलझी हुई विपत्तियों के आने पर उन्हीं जैसा कठोर बनकर उनका साम्मुख्य करना चाहिये । वीर मनुष्य को ऐसी विपत्तियों को देखकर अपने प्रयत्नों में तीव्रता लानी चाहिये । उन्हें अपने कायक्षेत्र से मार भगाने का प्रबलतम आयोजन करना आवश्यक है ।

अमरवदर्थजातमजयेत ।

छोटा-सा भी व्यसन मनुष्य के सवनाश का कारण बन जाता है ।

जैसे थोड़ा-सा भी विष जानलेवा हो जाता है, इसी प्रकार जीवन का थोड़ा-सा भी बुरा स्वभाव मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का सवनाश कर डालता है । जिसमें बहुत से व्यसना हैं, उसके सवनाश की तो बात ही मत पूछो । अतएव इनसे बचकर रहो ।

अ य कुछ पुस्तकों में अधिक सूत्र इस प्रकार है—

व्यसनमना बाध्यते ।

व्यसनासक्त व्यक्ति विनष्ट हो जाता है । अथ, सामान्य तथा समय का दुरुपयोग करने वाले निर्दिष्ट आचरण व्यसन कहलाते हैं । व्यसन की आधीनता स्वीकार कर लेने वाले दीन-हीन मानव पर उसी के अपनाने व्यसन आपत्तियाँ सड़ी कर देते हैं । व्यसन आपात-मधुर प्रतीत होने पर भी अन्त में मानव-जीवन का सबसे कठोर शत्रु सिद्ध होता है । व्यसन को थोड़ा-सा नगण्य या मिष्ट समझना भयकर भूल है । छोटा-सा थोड़ा-सा नगण्य व्यसन भी विनाशकारी विस्फुल्लिग्व होता है ।

अमरतदर्थं जातु मागयेत् ।

मनुष्य अपने को अमर मानकर जीवनपर्यन्त जीवन सामग्रियों का अजन करता रहे । मनुष्य अर्घोपाजन के सम्बन्ध में अपने को जरामरण-वर्जित पुरुष मानकर व्यवहार करे । सूत्र कहना चाहता है कि मनुष्य आलस्य, असामान्य या ओढ़ बेराग्य को अपने ऊपर कभी अधिकार न होने दे । वह यह जाने कि उसका शरीर सेवन अर्थात् अपने में उत्तमोत्तम गुणों का विकास कर उनका दिव्यानन्द लेने का एक पवित्र साधन है । प्रभु ही इस सगर में मानव का एकमात्र सेव्य है । शरीर की सत्य की सेवा में लगाये रखकर जीवन-साधनों का अजन करना मनुष्य का कर्त्तव्य है । धन कभी भी त्याग्य नहीं है । धन की आसक्ति, उसका लालच या उसका मोह ही त्याग्य । मृत्यु तो निश्चित है । सही हो सकती है । जब तक के जीवन का एक क्षण भी

मौन क
कराये

न मिले

अथ

भगता है। इसी प्रकार ऐश्वर्यशाली राजा ही प्रजा की दृष्टि में बलवान् हा सक्ता है। अतएव राजैश्वर्य ही राज-सत्ता को वायम रखता है।

महे द्रमप्यथहीन न बहु मन्यते लोक ।

मसार अथहीन महेद्र का भी सम्मान नहीं करता। ऐश्वर्यहीन राजा गवमान्य न हो सकने से राजा नाम पाने के भी अयोग्य हो जाता है। लोग ऐसे राजा को हीन समझने लगते हैं और आदर नहीं करते। उसका पराभव होने लगता है। लोग ससारी व्यवहारों में भी धनहीन की अवज्ञा किया करते हैं। मसार के लोग शरीर शक्ति में द्रुतुल्य बली होने पर भी अर्थ शक्ति से हीन की अवज्ञा करते हैं।

इस श्लोक का एक रूप यह भी है।

महे द्रमप्यथहीनमवमन्यते लोक ।

मसार अथहीन महेद्र का भी अपमान करता है।

दारिद्र्य खलु पुरुषस्य जीवित मरणम् ।

दरिद्रव्य मनुष्य के लिये मौत के समान है। दरिद्र मनुष्य जीते जी मौत का कष्ट हमेशा भोगता रहता है। दरिद्रतारूपी जीवन मानव का अभिशाप है। अतएव सम्पन्न बनो।

इस श्लोक का एक रूप यह भी है।

दारिद्र्य खलु पुरुषस्य जीवितमरणम्

दरिद्र जीवन मरण के समान है।

विरूपोऽर्थवान् सुरूप ।

अथश्री से शोभित दानी पुरुष सौन्दर्यहीन होने पर भी रचिवर माना जान लगता है। धन का सदुपयोग करने वाला ही सच्चा धनवान् या अथवान् है। धन का सदुपयोग करने वाले का दैहिक सौन्दर्य उपक्षित होकर उसका हार्दिक सौन्दर्य ही शानी समाज में बहने लगता है। धनवान् दानी का कुरूप भी याचकों के मनो को मोहित करने वाला हो जाता है।

रूपलावण्य-हीन देह वाले दानी धनवाना की कुरूपता उनके धन के सदुपयोग से इस दृष्टि से दूर हो जाती और वह सुरूप बना देती है। उनके धन से उपवृत्त होने वाले याचक लोग उनके दशान से कृताग्र हाते हैं, सग उनके दशन के प्यास बन रहते हैं। उनकी दानप्रवृत्ति ही उन्हें सुरूप बना देती है। उनके पच-भौतिक देह की कुरूपता उनकी दानशीलता के कारण दूर हो जाती है। उनका अपने धन का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति ही उनकी सुरूपता हो जाती जाती है। ध्यान रहे कि यह सुरूपता दानी धनियों को ही प्राप्त होती है। कृपण विरूपों को ऐसी गुणार्जित सुरूपता प्राप्त नहीं होती है।

इस श्लोक का एक अर्थ इस प्रकार है—

असुन्दर भी अथवान धनार्थियों के मुख से सुरूप (या सुपुरुष) कहाने लगता है।

अदातारमप्यथैव तमर्थिनो न त्यजति ।

धनार्थी लोग कृपण धनवान को अपनी याचना का पात्र या धनसत्त्वा का आखेट बनाने से नहीं चूकते हैं। याचक लोग उसकी दानशक्ति को उत्तेजित करने के लिये उसके सामने प्रार्थी बन ही रहते हैं। वे धनी होने से दान की सभावना देखकर उससे याचना करते चपे जाते हैं। धन का दान, भोग यथा नाश तीन अवस्था हैं। सत्पात्र का दान देना, धन का सुरक्षित करने का सर्वोत्तम उपाय है।

उपाजिताना वित्तानो त्याग एव हि रक्षणम् ।

उपाजित धन का समाज-सर्वाम दान ही उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध है। दान दाता का नित्य साथी बन जाता है। हमारे धन का उपयोग हमारे समाज को सदगुणी सम्पन्न और सुखी बनाने में हो जायगा, तो यह हमारे धन का सर्वोत्तम रक्षाविधान होगा। धन का इससे उत्तम कोई उपयोग सम्भव नहीं है, कि वह अपने प्रतिपालक समाज का आदर्श समाज बनाने के नाम लये। धन्य हैं वे लोग जिनकी उपाजित धनशक्ति अपना समाज के कल्याण में लगती है। सत्पात्र में दान करने वाला दाता बनना ही धनवान

की बुद्धिमत्ता है। सत्पात्र में दान करने वाला धन के 'सदुपयोग' से आत्म-प्रसाद लाभ करता है।

अकुलीनोऽपि धनी कुलीनाद्विशिष्टः ।

अपनी धनशक्ति से समाज सेवा का कार्य करने वाला मनुष्य अकुलीन होने पर कुलीन बन जाता है। अतएव धन सेवा सर्वोत्तम है। धनिकों को इसका उपयोग करना चाहिए।

नास्त्यवमानभयमनार्यस्य ।

नीच मनुष्य को समाज में अपने अपमान या तिरस्कार का भय नहीं होता है। इसे वह अपनी प्रशंसा ही मानता है।

न चेतनवता वृत्तिभयम् ।

व्यवहार कुशल चतुर लोगों को अपनी जीविका का भय नहीं होता वह कहीं भी कमा-खा सकते हैं।

न जितेन्द्रियाणां विषयभयम् ।

जितेन्द्रिय को भी विषय का भय नहीं होता है। भले ही अप्सरा या अगाध सम्पत्ति मुफ्त में क्यों न मिले ?

न कृतार्थानां मरणभयम् ।

ससार का रहस्य जानते हुए कर्त्तव्य पालन करने वाले को मृत्यु का भय नहीं होता है। वह सदा मृत्यु का आलिङ्गन करने की प्रसन्नतापूर्वक तैयार रहता है।

मृत्यु का भय उन्हीं लोगों को होता है, जो अपने मानवोचित कर्त्तव्य-पालन से अपना जीवन सफल नहीं कर पाते हैं। अपने मानवोचित कर्त्तव्य का पालन करने वाले लोग प्रत्येक क्षण कर्त्तव्यपालन की सफलता के कार, विजयी जीवन बिताने वाले मृत्युजयी बन जाते हैं। यही उनका अपने

जीवन का साथक करना ही अमर बन जाता है। जीवन की जो व्यथता है वही सा मृत्युभीति है। सत्य में सम्मिलित जीवन ही सत्यस्वरूप होता है। इसके विपरीत असत्य की दासता करना जीवित रहत हुए भी अमानवोचित जीवन बिताना रूपी मृतावस्था है। असत्यविरोध रूपी अत्याज्य, अनिकम्य कर्त्तव्यपालन करते हुए कर्त्तव्यशील व्यक्ति की सहर्ष धरण की हुई मृत्यु भी उसके कर्त्तव्यपालन का आनन्द है। उसके विपरीत देह का भोगाद्य दुरूपयोग करने वाले व्यक्ति की मृत्यु उसे भोग-सुख से वंचित करने वाली विभीषिका होती है।

कस्यचिदर्थं स्वमिव मयते साधु ।

महामति साधु लोग पराये धन को उनके पास रखे हुए अपने धन का साथ की धरोहर मानते हैं। पराये धन को भी अपने धन के समान ही सदुपयोग में आता देखना चाहते हैं। व्यक्तिगत धनाध्यक्ष बनने की भावना समाज में स्वायत्तबुद्धि का प्रचार करने वाली समाजद्रोही भावना है। व्यक्तिगत धनाध्यक्षतारूपी दूषित भावना को त्यागकर समाज के प्रत्येक सदस्य की मौक्तिक सम्पत्ति का सदस्य के अधिकारी में आ जाना, सावजनिक कल्याण को अपना कल्याण समझने वाली सहानुभूति, समाज-बन्धन या शान्तिदायक सामाजिक आदर्श है। यही साधुओं के जीवन का आदर्श है। साधु लोगों के समाज-संगठन में सुप्रतिष्ठित कर देना ही राज-धर्म है। इसी को 'महाजनो येन गतः स पथा' कहा जाता है। यही राज-चरित्र आदर्श समाज की रचना करने वाला समाजबन्धन है। साधु लोग किसी के धन को पराया मानकर उसका सोम नहीं करते हैं।

परविभवेष्वादरो न कर्त्तव्यः ।

दूसरे के धन पर सोम नहीं करना चाहिए। यह महापातक है। अपनी ही अर्जित सम्पत्ति पर मनुष्य को अपना अधिकार मानना चाहिए।

दूसरे के धन का सोम महा अवगुण माना गया है। अतएव उसे देखना भी नहीं चाहिए।

परविभवेष्वादरोऽपि नाशमूलम् ।

दूसरो के धनों को सोभनीय दृष्टि से देखना भी मानव के सामाजिक बंधन का घातक तथा सबनाश का कारण होता है । मनुष्य धनलोभ से भ्रमित होकर अपनी समाज-कल्याणकारी कर्तव्यबुद्धि या कार्यवाय-विवेक को खो बैठता है । परविभवो का सान समाज में अशान्ति, पाप तथा विषाद पैदा करता है ।

पलालमपि परद्रव्य न हर्तव्यम् ।

किसी का तिनका जितना दुद्रतम धन तक नहीं चुराना चाहिये । अनाधिकारपूर्वक किसी की दुद्रतम वस्तु लेना भी अपहरण या चोरी है । चोरी के अपराध की गुरुता या लघुता का अपहृत की गुरुता लघुता के साथ कोई संबंध नहीं होता है । चोरी किसी वस्तु का नाम नहीं है । चोरी तो भावना का नाम है । चोरी की भावना ही चोरी है । चोर छोटी से छोटी वस्तु की चोरी कर अपनी इस मनोवृत्ति का परिचय देता है कि उसका मन किसी बड़ी वस्तु की चोरी के अवसर ढूँढ रहा है । समाज में चोरी की भावना को मिटा डालना ही समाज कल्याणकारिणी सच्ची समाज-सेवा है । राजा या राज-अधिकारी लोग स्वयं इस आदर्श को अपनाकर ही अपने राजचरित्र के आदर्श को समाज में सुप्रतिष्ठित कर सकते हैं ।

परद्रव्यापहरणमात्मद्रव्यनाशहेतुः ।

पराये द्रव्य का अपहरण अपने द्रव्य के विनाश का कारण बन जाता है । चोरी का धन कभी शरीर को लाभ नहीं देता है । वह अनेक विपदाओं का कारण बनता है । अतएव यह निन्दनीय अपराध है ।

न चौर्यात्पर मृत्युपाशः ।

मृत्यु का पाश चोरी के पाश से अधिक दुःखदामी नहीं होता । चोरी करना अपने मनुष्यत्वरूपी स्वरूप की हत्या कर भौतिक मौत मरना है ।

चोरी से मनुष्य की मनुष्यता, धन, यश तथा शरीर सभी सक्टापन्न हो जाते हैं ।

यवागूरपि प्राणधारण करोति लोके ।

ससार में शरीर रक्षा के लिये तो भूखा रहना भी पर्याप्त है । चोरी, उत्कोच, लुण्ठन, प्रतारणा छूत आदि लोभज अमानवोचित उपायों से अनाधिकार पदरस भोजन तथा नानाविध ऐश्वर्य पाकर नैतिक मृत्यु को अपना लेने से तो यही अच्छा है कि राज अधिकारी लोग सत्योपाजित लक्ष्मी से जीवन धारण कर अमरत्व पाकर आत्मकल्याण करें और समाज के सामने नैतिकता का आदर्श सुप्रतिष्ठित करें ।

न मृतस्योपध प्रयोजनम् ।

मर चुकने के पश्चात् औषध प्रयोग का काम समाप्त हो जाता है । मनुष्य की कर्त्तव्यबुद्धि ही अपने समाज को जीवित रखन वाली है । मनुष्य जीवन का एक भी क्षण समाज की सच्ची सेवा करने के कर्त्तव्य से हीन नहीं रहना चाहिये । मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन एक कर्त्तव्य है । इस जीवन व्यापी कर्त्तव्य को छोड़कर मानव-जीवन में नष्कर्म्यस्थिति को अपनाने का कोई अवकाश नहीं है । जीवन काल में मन में ऐसी भावना को स्थान देना कि “हमारा कर्त्तव्य समाप्त हो चुका है ।” अकालमृत्यु-नामक अमानवीय स्थिति को अपनाना है । अपने जीवितकाल को कर्त्तव्य-हीन स्थिति में बिताना, मानो अज्ञात की मौत मर जाना है ।

समकाले स्वयमपि प्रभुत्वस्य प्रयोजन भवति ।

साधारण काल में अपना प्रभुत्व बनाये रखना ही स्वयं कर्त्तव्य का रूप लेकर उपस्थित रहा करता है । सधि, विग्रह, आदि जटिल प्रश्नों के उपस्थित न होने पर साधारण काल में ससार में अपनी प्रभुता को जीवित रखते रहना भी एक राष्ट्रीय प्रयोजन होता है ।

नीचस्य विद्या पापकर्मणि योजयन्ति ।

नीचों की चतुराईया या पदार्थविज्ञान आदि कीजल उनके समस्त

बुद्धिबैभव उह विनीत, सुजन, उपकारक तथा अधार्मिक न बनाकर उन्हें चोरी, कपट, माया, जिम्ह, अनृत, परवचन, लुण्ठन, अधिकार भोग आदि पापकर्मों में लगा देते हैं। नीच लोगो में सुविद्याजनित फल नहीं पाया जाता। मनुष्य को पाप से न रोककर पाप करने की कला सिखा देने वाली विद्या न होकर अविद्या है। मनुष्य दुरुविद्या के अध्ययन से पाप से नहीं बच पाता है किन्तु शिष्टो के वातावरण का अंग बनकर उनसे शिष्टाचार, सीजय, विनय तथा कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार सीखकर ही पाप से बचकर गौरव प्राप्त कर सकता है।

पय-पानमपि विषवर्धनं भुजगस्य नामृत स्यात् ।

जैसे साप को दूध पिलाना उसका विष बढ़ाना होता है अमृतोत्पादक नहीं, इसी प्रकार नीचों का विद्या लाभ उनकी नीच प्रवृत्तियों को ही अनेक गुणा कर देने वाला बन जाता है।

न हि धान्यसमो ह्यथ ।

ससार में अन्न जैसा जीवनोपयोगी पदार्थ कोई नहीं है। जीवन धारक पदार्थों में अन्न का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अन्न स्वयं ही अर्थोपाजन का लक्ष्य है। इसी से अन्न ससार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। "अन्नं वै प्राणिना प्राणा" अन्न ही प्राणियों के प्राण हैं। समस्त भूमण्डल के एकत्रित रत्नादि पदार्थ एक भी मनुष्य की भूख नहीं मिटा सकते हैं।

न क्षुधासमं शत्रु ।

राज्य का अन्नभावजनित दुर्भिक्ष या अपरितप्त क्षुधा के समान कोई शत्रु नहीं है। भूला गया पाप नहीं करता के अनुसार अन्न न पा सकने वाली जनता में पारस्परिक लुठन आदि अशांति उत्पन्न होना अवश्य-म्भावी है। इसलिये राजा लोग राज्य में क्षुधा का हाहाकार न होने देने के लिये सुदृढ उपायों का अवलम्बन करें। शत्रु तो घनादिका ही अपहरण करता है, क्षुधा तो शरीर इन्द्रिय तथा प्राण तक हर लेती है। राजा क्षुत्निवृत्ति के लिये अन्नोत्पत्ति में प्रजा की भरपूर सहायता करे।

अमृतं निमत्ता मृतम् ।

अमृतं निमत्ता मृतम् मनुष्य भूतो मरत है ।

अमृतप्राप्त लोग अपने पुरुषार्थ से धनधान्यादि पाकर अपनी और दूसरों की दुःखा मिटा देते हैं । किसी राष्ट्र में लोगों का भूतो मरना उसके लिये महा अभिशाप है । राजा लोग भूत में मरने का प्रसंग न जान देने के लिये बेकारी को उत्पत्ति और वृद्धि न होने दें । उसे बलपूर्वक रोकें । धनी या गिणत किसी को भी अमहीन रसना वैधानिक अपराध माना जाना चाहिये । समस्त प्रजा को जीविका से संपन्न बनाकर रसना चाहिये । अमृत सब के लिये अपरिहाय होना चाहिये । मनुष्य अमृतस्य त्यागकर सत्यानुमोदित जीवन धारण करने के लिये आवश्यक उद्योग नहीं करेगा तो दुःखा बाधा नहीं हटेगी ।

नास्त्यमक्ष्य क्षुधितस्य ।

दुःखापीडित के लिये अमृत कुछ नहीं रहता है । कुमुक्षित लोग घास, पात, वृक्षों की छालें, मिट्टी, नरमांस आदि अमानवोचित आहार करने पर उत्तर आते हैं । 'कष्टात् कष्टतरं दुःखं' भूख ससार का सबसे बड़ा कष्ट है । 'राजा लोग भूखा क्या नहीं करता' इस ढर से अपने देश को सम्पन्न बनाये रखें ।

इन्द्रियाणि जरावश कुवन्ति ।

इन्द्रियों का मर्यादाहीन उपयोग मनुष्य को समय से पहले बाधक के आधीन कर देता है । इन्द्रियाधीनता ही बाधक है । इन्द्रियों पर प्रभुता मनुष्य का अक्षय जीवन है । ज्ञानी मानवों के जीवनो में बाधक दूषित माना गया है ।

प्रकृति योग्य प्रबन्धक और विजेता बनकर आत्मप्रसाद लाभ करने के लिये मिली है । इन्द्रिया भी उसी प्रकृति का एक भाग हैं । दो प्रकार के मनुष्य होते हैं । एक वे जो अपनी प्रकृति पर अपना वश रखते हैं, दूसरे जो अपनी प्रकृति की आधीनता में उसके गुलाम बनकर रहते हैं या तो मनुष्य

अपनी शक्तियों का स्वामी बनकर रहे या अपनी शक्तियों की दासता स्वीकार करके रहे ।

सानुश्रोत भर्तारिमाजीवेत् ।

जो प्रभु अपने सेवक की मनुष्यता का सम्मान अपनी मनुष्यता के समान ही करता हो वही सेव्य बनाने योग्य होता है । निदय प्रभु के आश्रय से जीविका सदिग्ध होती तथा अवनति की संभावना बनी रहती है । किसी कारण सदय प्रभु से धन न भी मिल सके, तो भी दया तो सुलभ रहती है ।

लुब्धसेवी पादकेच्छया खद्योत धमति ।

सहानुभूतिहीन प्रभु का सेवक बेल से भी दूध दुहना चाहता है और फूक मार कर आग जलाना चाहता है । ऐसे सेवक पर तो दया ही करना चाहिए ।

ऐसे स्वामिभक्त सेवक भी व्यर्थ है, जिनमें अपनी बुद्धि न हो ।

विशेषज्ञ स्वामिनमाश्रयेत् ।

गुणों का आदर करने वाले, गुणों को पहचानने वाले स्वामी की ही सेवा करना स्वीकार करे । गुणी सदा गुणादरी व्यक्ति का ढूँढ करता है । गुणादरी स्वामी का आश्रय चाहने वाले का स्वयं गुणी होता जरूरी होता है । गुणादरी स्वामी की सेवा में गुणी के मनोरथ का पूरा होना निश्चित होता है ।

पूरुषस्य मैथुन जरा ।

स्त्रीणोमर्मैथुन जरा ।

न नीचोत्तमयोर्विवाह ।

नीच और उत्तम में वैवाहिक सम्बंध नहीं होना चाहिये । विवाहप्रथा का उद्देश्य समाज में शांति की श्रृंखला बनाए रखना है । विवाहप्रथा न रहे, तो समाज निर्वाध व्यभिचार का क्षेत्र बन जाये । मनुष्य की वैवाहिक

प्रवृत्ति में समय का सन्निवेश कर समाज-कल्याण करना ही मनुष्यता का आदर्श है। इस आदर्श को उल्टा न होने देना तथा समाज को असमय के भाग पर न चलने देने के लिये ही विवाहप्रथा के रूप में सामाजिक शासन प्रचलित है।

प्रत्येक सामाजिक व्यवहार में पाशापात्र, योग्यायोग्य का विचार करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। वैवाहिक सम्बन्ध के लिये उच्चकुल छाटना आवश्यक है। आदर्शप्रेमी, समयी, जितेन्द्रिय लोग ही समाज में उच्च मानने योग्य हैं। आदर्शप्रियता समय, जितेन्द्रियता ही उच्चकुल का लक्षण है। आदर्शच्युत स्वच्छाचारी लोग नीचकुल समझे जान चाहियें। आदर्श च्युति तथा स्वच्छाचारिता ही कुलों की निम्नगामिता है। उच्चता मनुष्य का स्वभाव तथा पतन उसकी अस्वाभाविक दशा है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय वैवाहिक सम्बन्ध के इस कल्याणकारी सम्बन्ध को ध्यान में रखकर ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश उचित है।

अगम्यागमनादायुयश पुण्यानि क्षीयन्ते । नास्त्यहकारसम शत्रु ॥

अहकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यहाँ जिस अहकार को शत्रु कहा गया है, वह भौतिक सामर्थ्य का दम्भ है। यहाँ अहकार के नाम से निर्दिष्ट कर उसे शत्रु कहा गया है। यो तो यह सारा ही ससार अहम्भय है। दाम्भिकलोग भौतिक सामर्थ्य के सपासक होते हैं। भौतिक सामर्थ्य की दासता ही धनबल, जनबल, देहबल रूपी आसुरिकता है। अपने से अधिक बलशाली का तो दास बन जाना तथा अपने से निबल पर आश्रमण करना ही अहकार या असुर स्वभाव है। देहात्मबुद्धि को ही अपना स्वरूप समझना अहकार की परिभाषा है। मनुष्य की इन्द्रियलालसा का ही नामान्तर देहात्मबुद्धि है। यह भावना ही मनुष्य की भूत या अनान है कि हम भोगन वाले हैं तथा रूप, रस आदि विषय हमारे प्राप्य हैं। हम इस ससार में इन्हीं भागने के लिये आये हैं। इन्हें भागने के अनिरिक्त हमारे पास और कोई काम ही नहीं है।" इन्द्रियो में भोगप्रवृत्ति को अपना स्वभाव मान लेना अज्ञानरूपी अहकार है। अज्ञानी मनुष्य के पास आत्मतृप्ति नाम की कोई अवस्था नहीं होती है। वह सम्पूर्ण जगत् को अपने भोग्य रूप में देखना चाहता है। जगत् को अपने भोग्य रूप में देखना और जगत् के

पदार्थों को देख-देखकर अपने मन में कामाग्नि सुलगा लेना ही बन्धन है। कामाग्नि रूपरसादि विषयों की आहुतियों से नहीं बुझती है। कामाग्नि का बुझते रहना ही मनुष्य जीवन की अखण्ड शांति का आदर्श है। अपनी इन्द्रियों को ही अपना स्वरूप समझकर, उन्हीं को भोवता न मानकर देह के स्वामी देही को अपना स्वरूप समझ लेना ही ज्ञान है। देह स्वभाव से नित्य मुक्त रहने वाली सत्ता है।

जब मनुष्य अपने इस रूप से परिचित हो जाता है, तब भोगों के कीचड़-से निबल जाता है तथा उसका बन्धन रहित स्वभाव विजयी होता है। अज्ञानरूपी भोगबन्धन मनुष्य का परम शत्रु है। भोगबन्धन ही राज अधिकारों को कतव्यभ्रष्ट करने वाला उनका परम शत्रु है। भोग निपेक्षता रूपी ज्ञान ही राज अधिकारों की प्रतिष्ठता बढ़ाने वाला है।

स सदि शत्रु न परिक्रोशेत् ।

सभा में शत्रु के क्रोध को उत्तेजित करने वाली कटुवाणी या अपभाषण करके विचार सभा को छेड़छाड़ की सभा मत बनाओ। सभा में शत्रुपक्ष या उसके वक्ता की व्यक्तिगत निन्दा कर मुख्य विचारणीय विषयों को खटार्द्र में मत डालो। सौजन्य तथा शिष्टाचार की मर्यादा में रहते हुए अपने पक्ष का मण्डन तथा शत्रुपक्ष का खण्डन करो। सभा में भाषण करने की एक मर्यादा होती है। उसका उल्लंघन न करते हुए ही विवाद्य विषय पर आक्षेप या परिहार किये जान चाहियें। अभिप्राय नहीं कि सभा में अपभाषण या वाग्युद्ध छेड़ा जाय। शत्रु की अनुचित बात का खण्डन भी न किया जाय। तात्पर्य यह है कि सभा में ही शत्रु के साथ वाग्युद्ध का स्वाभाविक क्षेत्र होने के कारण वहाँ शत्रु की ओर से उत्तेजना का कारण पाकर भी अपना वक्तव्य सयत् सुसम्य भाषा में रखना चाहिये। शत्रु के मन में रोष पैदा करने वाली उसकी व्यक्तिगत निन्दा करना हानिकारक है। अमयत् छेड़छाड़ का परिणाम यह होगा कि वह रुष्ट होकर अपमानित करने वाली ममभेदी बातें कहने पर उत्तर आयेगा और तब सभा का उद्देश्य ही धूल में मिल जायगा।

शत्रुव्यसन श्रवणसुखम् ।

शत्रु की विपत्ति श्रुति मधुर होती है। अपने शत्रु को विपन्न कर

ढालना ही सत्यनिष्ठ विद्वान् के सफस कर्तव्य का एकमात्र ध्येय रहता है। कोई विद्वान् असत्यदलन का अह्वार भी करे, असत्य मार्ग पर चलने वाला उसका शत्रु विपन्न न हाकर सम्पन्न अर्थात् अपनी भौतिक शक्ति के घमण्ड में निश्चिन्त बना रह जाय, तो समझना चाहिये कि उसका शत्रु का कर्तव्य अपालित रह गया है। शत्रु के साथ प्रतिक्षण वह बर्तव्य करके हर्षित रहना चाहिये जिस से उसके शत्रु का जीवन पग-पग पर कष्टका-धीण होता रहे। सत्यनिष्ठ व्यक्ति की दृष्टि में शत्रु के व्यसन के श्वसन-सुख होने का यही रूप है। परस्पर शत्रुता रखने वालों दोनों पक्ष एक-दूसरे को मिटाने का ही उद्देश्य रखते हैं। उनकी शत्रुता का अभिप्राय होता है। सत्य मिथ्या में वध्यघातक सम्बन्ध सदा से चला आ रहा है। एक सच्चा और दूसरा अर्थायी होना अनिवार्य है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति असत्य को मिटाकर अपने जीवन व्यवहार में सत्य को ही विजयी बनाने का विचार रखता है। उसके इस लक्ष्य में विघ्न ढालने वाला ही उसका शत्रु होता है, जिसे वह मूर्तिमान् असत्य माना करता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने शत्रु को मिटाना चाहता है। शत्रु की विपन्नस्थिति उसके असत्य दमन रूपी उद्देश्य के अनुकूल होने से उसके लिए सुखप्रद होती है, पर असत्यनिष्ठ व्यक्ति पर वाक्तालीय-याय से आनति आई देखकर प्रसन्न हो जाना मात्र ही सत्य का विजयोत्सास नहीं कहा जा सकता है।

अधनस्य बुद्धिर्न विद्यते ।

धनहीन व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती या प्रसृत होने के अवसरो से वंचित हो जाती है। अर्थाभाव से जीवन यात्रा की चिन्ता से व्याकुलता बने रहने से बुद्धि धीमी पड़ जाती है तथा प्रतिभा सो जाती है। निधनता की स्थिति में बुद्धि को हताश निराश न होने दे स्थिर रखना, धनहीन मनुष्य का कर्तव्य होता है। बुद्धिमान् व्यक्ति समाज की शक्ति होते हैं। राजसत्त्वा का निर्माण करना इन्हीं लोगों का काम होता है। राजा अपनी राजसत्त्वा में राष्ट्र के बुद्धिमान् व्यक्तियों को मुख्य स्थान देकर सच्ची राष्ट्र सेवा करने में तब ही समय हो सकता है, जब कि वह समाज के बुद्धिमान् लोगों को निर्धन बनने से सुरक्षित रखने का उचित प्रबन्ध करे।

धन स्वभाव से ही धनोपासको के पास रहता है। धन ही धनोपासकी के जीवन का ध्येय होता है। धनोपासक धन के लिये अपने मन की मूल्यवान् पवित्रता को नष्ट कर चुका होता है। मन की पवित्रता या सचाई लक्ष्य वाले को मन की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिये धन का बलिदान देना पड़ता है। सच्चे बुद्धिमान् वही लोग हैं, जो अपनी सचाई को सुरक्षित रखकर मनुष्यता नाम के सच्चे धन के धनवान् रहना अपना लक्ष्य बना लेते हैं। इसी से वे समाज में श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के भूषण होते हैं। समाज में मनुष्यता को जीवित रखने के नाम पर मनुष्यता का संरक्षक करने वाली राजसंस्था बनाने की अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ, सर्वमहान् कृतव्य्य बना लेते हैं।

हितमप्तधनस्य वाक्य न शृणोति ।

गरीब आदमी की अच्छी बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। उसे लोग केवल मजाक में लेंते हैं और उसका उपहास करते हैं।

अधन स्वभार्ययाप्यवमन्यते ।

परिवार के लिये जीवन साधन न जुटा सकने वाला निधन अपनी पत्नी से भी अपमानित होता है। पत्नी आदि परिवार की जीवन यात्रा में धन की आवश्यकता होती है। पारिवारिकों की जीवन यात्रा के लिये गृह-पतिथी का धनपति होना आवश्यक है, जैसे वृक्षवासी पक्षी फलपुष्पपत्रहीन सूखे वृक्षों को या जैसे जलवासी पक्षी शुष्क सर को स्नान देते हैं, इसी प्रकार धनहीन मानव अपने स्वजनों की श्रद्धा तथा स्नेह से वंचित हो जाते हैं। यह राजा का ही उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्र के बुद्धिमान् लोगों को धनाभाव के कारण पारिवारिक अशान्तिजनक व्यग्रता से राष्ट्र के लिये अनुपयोगी तथा बेकार न होने दे। उन्हें राष्ट्र सेवा के लिये कमशील बनाये रगे। जो लोग पारिवारिक सुख चाहें वे परिवार की जीवन-यात्रा के लियेबंध उपायों से धनसंग्रह करें।

पुष्पहीन सहकारमपि नोपासते भ्रमरा ।

जैसे भीरे पुष्पवात बीठ जाने पर पुष्पहीन प्रिय आग्रवृक्ष को भी

त्याग देत हैं, इसी प्रकार यह धनजीवी ससार निधन व्यक्ति के पास अपना धनाकांक्षा की पूर्ति की संभावना न देख, उसे त्याग देता है। बुद्धिमानों की धनहीनता को दूर कर उन्हें समाज में उपेक्षित होन से बचाना राष्ट्र सेवक राजा का उत्तरदायित्व है ताकि राष्ट्र सुबुद्धिपरिचालित तथा सम्भाव्यगामी बना रह सके।

विद्याधनमधनानाम्

विद्या निधनो का स्थायी धन है। विद्या के द्वारा मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है। निधन होते पर भी ससार में पूजनीय बन जाता है।

यह विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है।

विद्याचोरैरपि न ग्राह्या।

विद्या मनुष्य का ऐसा धन है, जो चोरो द्वारा चुराया ही नहीं जा सकता है।

विद्या विद्वानो का अक्षय, अचोय अविभाज्य, अनपहरणीय तथा व्यय से वधिष्णु धन है। अपने विद्या धन से सन्तुष्ट विद्वान् को सन्तोषधन स्वतः प्राप्त रहता है। विद्वान् होते हुए भी सन्तोष से वधित रहना मूल्यता है।

विद्या मनुष्य का असाधारण सौन्दर्य तथा गुप्त धन है। राजाओं में विद्या पुज्यती है धन नहीं। विद्याविहीन मनुष्य पशु है। विद्या चोरों से चुराई नहीं जाती, भाइयों से बाँटी नहीं जाती, भार नहीं बनती। जितना व्यय करो उतनी ही बढ़ती है। सचमुच विद्याधन समस्त धनों में गिरो मणि है। "जीवनसाफल्यकरी" तथा "अयकरी" भेद से विद्या के दो रूप हैं। समाज को अयकरी विद्योपाजन का प्रतीक बनाना राष्ट्र को व्याधिग्रस्त बना डालता है। सर्वत्र धनोपासना का विकृत रूप मनुष्य समाज की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। समाज के बुद्धिमान् लोगों को अपने राष्ट्र को इस व्याधि से मुक्त रखन के लिये उसे समाजद्रोही भोगैश्वर्य-परायण प्रतारकों के हाथों से बचाकर रखना चाहिये।

विद्याख्यापिता स्याति ।

विद्या स यत् का विस्तार होता है । जिस राज में सच्ची विद्या का आदर होना है उस राज की प्रजा में राजा का सुयश अनिवाय रूप से फैलता है । राजा विद्या का आदर करे ही प्रजा के हृदय में अपना सिंहासन स्थापित कर सकता है । प्रजा में ज्ञानलोक का प्रचार होते ही राज-व्यवस्था में गुणी लोग सुगमता से प्रवेश पा जाते हैं । राजसंस्था का उत्कृष्ट निर्माण प्रजा की सुमतिपूर्ण सम्मति से ही संभव है । राजसंस्था के सुनामी होने पर प्रजा की शुभकामना राजा का नित्य साथी बन जाती है । राजा, प्रजा के स्वार्थों की भिन्नता भयकर राष्ट्रीय विपत्ति है । प्रजा की शुभकामना मानना ही राजा के पाने योग्य यश है । राजा का विद्यानुरागी होना ही, उसके यश की योग्यता है ।

यश शरीर न विनश्यति ।

मनुष्य का भौतिक शरीर मरता है । उसकी यश देह नहीं । उसकी कीर्ति बराबर बनी रहती है ।

राजसंस्था का यशस्वी विद्वानों से सुप्रभावित रहना ही राजा का यश शरीर है । ऐसे यश शरीर का शरीरी विद्यार्थी प्रजावत्सल राजा अपनी नश्वर देह का अन्त हो जाने पर भी अपने राज की राजभक्त प्रजा के हृदय-पर बना रहता है ।

य परार्थमुयसर्पति स सत्पुरुषः ।

जो दूसरों के कल्याण करने में आगे बढ़ता है, वही सत्पुरुष है । सच्चाई में ही सबका कल्याण है । सबके सामूहिक स्वाय में अपना स्वाय देखने वाला जो मानव दूसरों के कल्याण के लिये आगे बढ़ता या दूसरों की सत्याय विपत्तियों में हाथ बढ़ाता है, वही सत्पुरुष है ।

स्वाय जीवों की प्रवृत्ति स्वभाव से होती है । यह मनुष्य की अज्ञान-मयी स्थिति है । सत्कार में अनानियों का ही बहुमत होता है । पराय में रूढ़योग करना ज्ञानमयी स्थिति है । वह दुर्लभ स्थिति है । विचारशीलता

का ससार में प्रायः अभाव रहता है। मनुष्य की जो बुराया भला करने की स्वतन्त्रता मिली है, मनुष्य उस स्वतन्त्रता का मूल्य न समझकर अनुभव-दुपयोग करने से अविचारशील बनता है। विचारशीलता से प्रत्यक्ष भौतिक हानि तथा अविचारशीलता से प्रत्यक्ष भौतिक लाभ की समावधि देखकर ससार में अविचारशीलों का ही आधिक्य होता है। इस में हमनी वृत्ति से निवृत्त रहने के लिये मनुष्य को सत्य तथा मिथ्यालाभ का भेद जानना चाहिये।

अमृत्युत्थान को अपना ही अमृत्युत्थान मानकर उसकी सेवा में आत्म-समर्पण कर देते, तभी समर्पण में अपने जीवन की परम कृतकृत्यता अनुभव करते हैं। ऐसे लोग सत्यार्थी विपन्न के विपद्धारण में प्राप्त होने वाले अपने कष्टों को नगण्य बनाकर हित-साधन में सत्य की सेवा का आनन्द लेते हैं। सत्य को ही अपने स्वजन के रूप में पाकर सत्यनिष्ठ व्यक्तिमात्र में आत्मा-नुभूति कर उसके सुख-दुःख के स्वभाव में भागीदार बन जाते हैं।

इन्द्रियाणां प्रशमनं शास्त्रम् ।

इन्द्रियो को शान्त रखने वाली शक्ति ही 'शास्त्र' है। मनुष्य के मन में विषयभोगों के प्रति लम्पटना को रोकने तथा टोकने वाली जो आन्तरिक सनातन प्रवृत्ति है, मनुष्य का ईश्वरचित्त शास्त्र देवी प्रत्यक्ष है। मानव जीवन में इन्द्रियो का विजित होकर रहना ही मानव की सच्ची शान्ति का स्वरूप है।

अशास्त्रकायवृत्तौ शास्त्राकुशं निवारयति ।

अवैध काय करने की भावना आने पर शास्त्राकुश (जितेन्द्रिय-मन का अकुश) उसे रोक देता है। इन्द्रियो के साथ विषयो का संपर्क होकर मन में अवैध करने की उत्तेजना आ जाने पर जितेन्द्रियतारूपी हृदयस्थ जीवितशास्त्र उत्तेजित इन्द्रियों को अपने ज्ञानाङ्कुश से बन्दीभूत कर उन्हें कुमाय से हटाया करता है। अवैध काय करने की अभिलाषा उत्पन्न होते ही विवेकी मन में उस दुरभिलाषा के प्रति भयकर विद्रोह खड़ा हो जाता है, जो उसे काय रूप में परिणत नहीं होने देता है। अपनी

दुर्गभिनया को रङ्गन में मन में एक ऐसी अदम्य शक्ति पैदा होती है, जो मनुष्य को महापुरुष बना देती है। अपनी शक्ति को दुरुपयोग से रोके रहना ही मानव का महात्मा रूप है।

नीचस्य विद्या नोपेतव्या।

नीच की विद्या (शास्त्रज्ञान) नहीं लेनी अर्थात् अग्राह्य होनी चाहिये। नीच की विद्या नीचता का ही साधन रहने के कारण अविद्या के नाम से निर्दिष्ट होने योग्य तथा घणित होती है। नीच की विद्या नीचता को चरिताय करने का साधन बन जाती है।

म्लेच्छभाषण न शिक्षेत।

म्लेच्छ की भाषा न सीखें। म्लेच्छों में प्रचलित असम्भ भाषण, गद्दी गाली, अपमानकारी वाणी, अश्लील लोकोक्ति, उपयास, गल्प कथा आदि सब म्लेच्छभाषण की श्रेणी में आते हैं। शिक्षा का मुख्य ध्येय मनुष्यतारूपी म्लेच्छस्व रीति रहस्य को समाज में न आन देना है। म्लेच्छपन किसी भौगोलिक सीमा में सीमित नहीं है। नीच लोगो की नीच प्रवृत्ति ही म्लेच्छ मनोवृत्ति के रूप में आत्म प्रकाश करने का अवसर दूँती रहती है।

म्लेच्छानामपि सुवृत्त ग्राह्यम्।

म्लेच्छों से भी सुवृत्त सीख लेना चाहिये। म्लेच्छ भी हो तथा वह कोई सुवृत्त भी रखता है। यह परस्पर विरोधी बात है। म्लेच्छों में केवल एक ही सुवृत्त पाया जाता है कि वे अपने म्लेच्छ स्वभाव में सुन्न रहने का हठ नहीं त्यागत हैं। अपने स्वभाव में दृढ़ रहने का हठ ही उनमें सीखने की अनुकरणीय वस्तु है। उनकी दृढ़ता ही उनका सुवृत्त है। म्लेच्छ दमन करने के लिये हमारे द्वेष में भी म्लेच्छों जैसी दृढ़ता तथा सगठन होना आवश्यक है।

गुणे न भद्रस्य कर्तव्यः।

गुणद्वेषी न होकर गुणप्राही होना चाहिये। गुणी के गुण सद् रूप में

घणा करन वाल का दाप प्यारे लगते हैं । दोषा से प्यार करना दुष्टता है । गुणो से मत्सर करना दुष्ट स्वभाव है । गुणमाताय से समाज म ज्ञान का निरादर होता है । हिमा द्वेष आत्मबलह का वातावरण बन जाता है गुण द्वेषित असुर स्वभाव है । गुण को देखकर हय होना चाहिये ।

गुणहितकारी हान से पूजनीय होता है । 'गुणैरत्तमता याति, मनुष्य गुणो से ही उत्तमता, श्रेष्ठता का लाभ उठता ह । गुण समाज क हित क लिये जरूरी है ।

शत्रु अपि सुगुणो ग्राह्य ।

शत्रु ही विरोध करना कर्त्तव्य होता है । कभी शत्रु के गुणा का आदर करने का अवसर मिले, तो अपनी गुणग्राहिता का परिचय देत हुए उचित बर्तन करना चाहिये । कुछ लोग शत्रुताचरण करने के अभ्यासी होत हैं । ये लोग असत्य के दास तथा सत्य के द्वेषी होते हैं । असत्य की दासता तथा इनके सत्यद्वेष को कभी भी इनका गुण नहीं माना जा सकता है । इन लोगो के पास रणवीरल नाम की जा वस्तु होती है वही इनस सीखन योग्य गुण होता है । अपन प्रतिपक्षी को पराजित करने के लिये इनके पास जो रणकौशल हाता है असत्याविद्राही मदाचारी को भी शत्रुदमन के लिय उस रणकौशल की ही आवश्यकता हाती है । इसलिय धर्मसंस्थापक वीर की दष्टि म विपक्ष दमन की चतुराई ही शत्रु के गुण के रूप म आदरणीय वस्तु होती है । जब कभी शत्रु के पास ऐसी कोई चतुराई हो तब ही उसे सत्य का ही साधन आदरणीय गुण समझकर अपना लेना चाहिय । उस गुण से उस शत्रु का विनाश कर सत्य की रक्षा करनी चाहिये ।

विषादप्यमृत ग्राह्यम् ।

विष से भी अमृत ग्रहण कर लेना चाहिय । जब विष अमृत का काम देा लगे, तब उसे विष न मानकर अमृत रूप म स्वाकार करना चाहिये । विष अपने प्रयोक्ता के वीरल से विष न रहकर अमरत्वदान करने वाला अमृत भी बन जाता है । शत्रुताचरण करने वाल लोग हमारे लिये विष के समान भयजनक होते है, इसम कोई सन्दह नहीं । शत्रुताचरण को भी

अग्ने लिङ् हितकारी बना लन का एक दिङ्ङन् प्रसिद्ध प्रमाण है।
कोण है।

अवस्थया पुरुष सम्मान्यते।

“मनुष्य अनुकूल परिस्थिति में ही सम्मान प्राप्त है। मनुष्य पान की एक अवस्था है। राजा अपनी साम्राज्य के उत्थान के लिये नित हान योग्य परिस्थिति पैदा कर प्रजा में सम्मान की आशा कर सकता है। जब तक साम्राज्य उत्थान में है, तब तक उसे सम्मान नहीं बना देती है, तब तक उस सम्मान को नहीं देती।”

स्थान एव नरा पूज्यन्ते।

कदापि मर्यादा नातित्रमेत् ।

कभी भी शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन न करो । मनुष्य कभी भी उत्तेजना तथा क्रोध भी सकट काल में शिष्टों की मर्यादाओं की नीति नियमों तथा सदाचार सीमाओं का उल्लंघन न करे । शिष्ट व्यक्ति से शिष्टाचार न त्यागने का स्वभाव होता है । मन में प्रतिक्षण सावधानी-वाणी गूँजती रहती है वही मेरा शिष्टाचार मेरी किसी असावधानता से भग्न न हो जाय । यदि कोई क्षणिक उत्तेजना में आकर शिष्टाचार सीमातिशय कर रहा है, तो वह उसकी अशिष्ट मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति माना गया है । सच्चा शिष्टाचारी अपने आपको कभी भी अशिष्ट की स्थिति में अधःपतित नहीं कर सकता है । उसका मन शिष्टाचार की सीमा में रहने के लिये प्रतिक्षण सजग रहता है ।

जैसे मनुष्य मलिनवस्त्र हो जाना पर उन्मत्त पहनकर जहाँ कहीं बैठ जाता है, इसी प्रकार चलितवतमानव अपने शेषवृत्त को बचाने में आत्म-समर्पण कर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त कर लेता है । मर्यादा का उल्लंघन या नीति नियमों का भग्न करते समय मनुष्य को क्षुद्र भौतिक सुख या लाभ हाता दीखता है, वह उसके सवनाग का श्रोगणेश होता है ।

न स्त्रीरत्नसम रत्नम् ।

कुलभूषण सहधर्मिणी के समान ससार में कोई रत्न नहीं है । जाति कुलधर्मों की सरणिता, सच्चरित्ता, तपस्विनी, सहधर्मिणियों जैसा ससार में कोई रत्न नहीं माना गया है । स्त्रीरत्न महापुरुषों को काम में धारण करने वाली माता है । वह अपने पवित्र उत्तर, तेजस्वी तपस्वी विचारा से महापुरुषों का निर्माण करती है ।

सुदुर्लभ रत्नम् ।

गुणी लोग ससार में सुदुर्लभ होते हैं, जिसका मीन्द्रिय तथा तजस्विता चिन्तावपक होती है वही रत्न है । समाज को अलङ्कृत करने वाले स्त्री पुरुष रत्न ही होते हैं । किसी देश में समाज के सारभूत स्त्री पुरुषों का

उत्पन्न होत रहना उस दण का सौभाग्य है । राजव्यवस्थापका का कर्त्तव्य है कि अपने दश म रत्नों को उत्पन्न करने योग्य पवित्र वातावरण बनाकर रखें । राजा का कर्त्तव्य है वह स्वयं अपने समाज के ऐसे दुर्लभ नर-नारिया का पहचानन वाला रत्न बनकर उन्हें अपने राष्ट्र के शिरोभूषण के रूप में पूज्य स्थान देकर समाज की श्रुति करें ।

अपशोभय भयेषु ।

अपशो आचरण मनुष्य का मनुष्यता से हीन बना डालने वाली भीषण-तम अवस्था है । जब राजसत्ता लोकनिन्दा का पात्र नहीं बनती है तब ही राष्ट्र में गुणों का प्रसार होता है । इसके विपरीत राजव्यवस्था में भ्रष्टा-चारी लोकनिन्दित देशद्रोही अयोग्य लोगों को प्रवशाधिकार मिल जाना राष्ट्र का अपमान है । यह स्थिति राष्ट्र की पतित अवस्था की सूचक है । धार्मिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र ही नरत्नों को उत्पन्न करने वाली खान होता है ।

नास्त्यलसस्य शास्त्रगम ।

पुरुषार्थहीन अजितद्विष्य व्यक्ति का शास्त्र पर अधिकार नहीं होता है । उसमें इतना धैर्य और परिश्रम ही नहीं होता है । अतएव वह कभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है ।

न स्वैणस्य स्वर्गाप्तिधम कृत्य च ।

रमणीय स्वैण न तो धर्मकृत्य कर सकता है न और सुखी रह सकता है । इन्द्रियाधीन, भागवत्सवस्व, कामविकर, विषयलम्पट मर्यादाहीन कामी पुरुष, न तो अपना मानवाचित कर्त्तव्य पाल सकता है और न शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का सुख पा सकता है । तपस्वी, मयमी, उद्यमी, इन्द्रियनिग्रही जीवन वितान से मनुष्य में तेज, ओज, वचस, प्रभाव आदि वे गुण पैदा होते हैं, जो मनुष्य को प्रभावशाली बनाते हैं । भोगलोलुपता से मनुष्य का ओज क्षीण होकर उसका मन शुभ कर्म के योग्य नहीं रहता है ।

स्त्रियोऽपि स्त्रैण मवमन्यते ।

१

सहधर्मिणी भी स्त्रैण पुरुषा को अवनता की दृष्टि से देखती हैं। विषमलोलुप कामासक्त लोग अपनी विपलालुपता, कामासक्ति, निरमगामी नीच स्वभाव तथा अमनूष्योचित भागप्रवृत्तियाँ से, अपनी धमपरायण स्त्रियों की दृष्टि में भी उपहास के पात्र बन जाते हैं।

विचारशील पत्नियाँ अपने सहधर्मि पुरुष का धीर, गभीर, मयमी, स्वावलम्बी हृष्ट पुष्ट देखना चाहती हैं। लोलुप कामी लोग समाज में तो निन्दित होते ही हैं, अपने घर में भी अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं, घरों को अनीति तथा दुराचार का अड्डा बना देते हैं। लोलुप, कामी लोग मानसिक रूप में दुर्लभ होने के कारण अकम्प्य, अविश्वासी, अनुत्साही अश्रद्धय, अधीर, अयशस्वी, निबल हो जाते हैं। स्त्रियोग सच्चारिण्य तथा सच्छक्ति के अभाव के कारण सुधी समाज में अपमानित होते रहते हैं। पुरुष का यही गुण माना जाता है कि वह पुरुषार्थ से सम्पन्न रहे। अपने गुणों तथा परिश्रमों से अपने समाज को अलङ्कृत करे। जो लोग इन गुणों से भ्रष्ट होते हैं, समाज के कलक हैं। उनकी सहधर्मिण्या भी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती हैं। सहधर्मिणी अपने पति को समाज में तो यशस्वी पुरुष सिंह के रूप में तथा घर में घर की गौरवान्वित करने वाले रूप में देखने की इच्छा नेकर ही प्रतिरूप वरण करती हैं। अपने घर को कलक-सागर में डूबो देने के लिये पति का वरण नहीं करती हैं।

न पुष्पार्थी सिंचति शुष्कतरुम् ।

जिस प्रकार कृमयोगी शुष्क तरु को न सींचकर जीवित तरु को सींचता है, उसी प्रकार समाज की शोभा बढ़ाने वाला पुष्करत्न उत्पन्न करने वाली पत्नियाँ भी सन्भाविक आग्रह होता है कि उन्हें ऐसा पति मिले जो समाज को सुशोभित करने वाले हो।

अद्रव्यप्रयत्नो बालुकावदकथनादनन्य ।

धन के बिना किसी कार्य का करना बालू से तेल निकालने के समान है। अतएव बिना पर्याप्त धन के कोई कार्य न करना चाहिए।

न महाजनहास कर्त्तव्य ।

विज्ञ समाज सेवको का कभी उपहास नहीं करना चाहिए । मनुष्य में विद्या, उदारता, अनुभव, धन तथा धर्म के कारण महानता आती है । इन गुणों से सम्पन्न लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से हीन भावना उत्पन्न होती है । आतागण ऐसा उपहास करने वाले को नीच' समझते हैं । विद्वान् पूज्य होता है । उसकी पूजा करना प्रत्येक मानव का धर्म है ।

आसुरी समाज का साहित्य, सभा और समितियाँ शिक्षा दीक्षा, वेश-भूषा आदि सब मनुष्यता के आदर्श को नीचा दिखाने तथा उसकी हसी उड़ान में ही अपनी बुद्धिमत्ता और साधकता समझते हैं ।

कुछ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक हैं ।

न नमः परी हास कर्त्तव्य ।

(मनुष्य को चाहिए कि) अश्लील परिहास न करे ।

अश्लील गवार परिहास, लघुता, असारता, अगभीरता, अप्रतिष्ठा, अपमान तथा नीतिभ्रष्टता का परिचायक है । सम्यक्समाज का अपना राष्ट्र की पवित्रता की रक्षा करने के लिये अपनी व्यवस्था में मनुष्यता संरक्षक सत्यानुमादित शासन करना वान् शिष्टाचार को ही महत्व देना चाहिए ।

कायससम्पद निमित्तानि सूचयन्ति ।

कारणसंग्रह ही काय की सफलता की सूचना देते हैं ।

असत्य का विरोध करना ही सत्यरक्षारूपी कार्य है । असत्य विराघरूपी सत्यरक्षा ही मनुष्य समाज में सधर्माय कर्त्तव्य है । इस कर्त्तव्य का स्वीकार करने की प्रेरणा देने वाली प्रेरक भावना ही इस सत्य रक्षारूपी महत्वपूर्ण कार्य का निमित्त है । भावना की तीव्र शुद्धता होती है, वही तो कर्त्तव्य की सफलता की सूचना होती है । कर्त्तव्य में पदचातापक अवसर न रहना ही कर्त्तव्य की सफलता माना गया है ।

नक्षत्रादपि निमित्तानि विशेषयन्ति ।

काय की शक्ति नक्षत्रों से अधिक महत्व रखती है । मनुष्य मर्यादा काय शक्ति और क्षमता है तो वह सब कर सकता है । नक्षत्र प्रतिकूल रहने पर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं । कर्तव्य के लिए अथवा काम करने के लिये कोई नक्षत्र अशुभ नहीं होता है । उसके लिये प्रत्येक नक्षत्र शुभ होता है ।

इस श्लोक का एक रूप 'नक्षत्रादि निमित्तानि विशेषयन्ति' भी है ।
नक्षत्रादि भावी घटनाओं की सूचना देते हैं ।

न त्वरितस्य नक्षत्रपरीक्षा ।

शीघ्र काय करने वाले को नक्षत्रों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । वह तो उत्साह तथा अपनी दृढ़ता को ही शुभ मुहूर्त मानकर काम प्रारम्भ करे । कर्तव्य को तत्काल पालन करने वाले कर्तव्यशील के लिए नक्षत्र की अनुकूलता देखने का अवसर ही नहीं होता है । कर्तव्यशील के लिए नक्षत्र की अनुकूलता कोई महत्व नहीं रखती है । उसके लिए तो कर्तव्य की अनिवार्यता ही अनुकूलता है ।

परिचये दोषा न छाद्यन्ते ।

परिचय बढ जाने पर परस्पर एक दूसरे के दोष अनजान नहीं रह जाते हैं ।

परिचित के दोष, गुण के सम्बन्ध में अभ्रान्त तथा सन्देह रहित हो जाना ही सच्चा परिचय है । किसी का विश्वास करने से पहले उससे सुपरिचित होना अत्यावश्यक है । पर्याप्त परिचय के बिना किसी का विश्वास करने से धार की पूरी आशंका रहती है । परिचय होने पर गुणदोष दोनों प्रकाश में आ जाते हैं । पूरा परिचय हुए बिना लोकचरित्र का समझना असंभव है । परिचय के बिना मनुष्य के विषय में पर्याप्त भ्रम रहता है । जानी अपने जस जानी का ही विश्वास कर सकता है । मनुष्य स्वयं बसोटी बनकर ही दूसरे जानी के साथ सहयोग का सम्बन्ध जाड़न की योग्यता उत्पन्न करता है ।

स्वयमशुद्ध परानाशकते ।

पापी दूसरो को भी अपने समान पापी समझता है । वह अपनी कसौटी पर सज्जन पुरुषो को भी अपने समान मानता है । स्वयं पतित व्यक्ति दूसरों को भी अपनी ही कसौटी पर कसकर सबको अपने ही समान समझकर अपना सहयोगी बनाना चाहता है । अशुद्ध के लिये ससार में भले लाग नाम की कोई वस्तु नहीं होती है ।

स्वभावो दुरतित्रम ।

स्वभाव बदलना बड़ा कष्ट साध्य होता है ।

मनुष्य का मन ज्ञानी या अज्ञानी दोनों में से किसी एक स्थिति को अपना कर स्वभाव के प्रभाव में वहकर नानानुकूल, अज्ञानीचित आचरणों में आनन्द मानता है । एक दिन किया हुआ कम अगले दिन स्वभाव बन जाता है । स्वभावानुयायी काम करना किसी एक दिन में सीमित न रह कर आदत का रूप ग्रहण कर लेता है । यह असंभव बात है कि एक दिन शुभ काम में आनन्द लेने वाला मनुष्य अगले दिन अशुभ काम करने वाला अज्ञानी बन जाय । यह भी असंभव है कि पहले दिन अशुभ काम करने वाला अशुभ काम में सुख मानता हुआ अज्ञानी अगले दिन शुभ काम करने वाला ज्ञानी बन जाय । जब तक अज्ञानी को अज्ञान में मिठास आता रहता है, तब तक शुभ काम उसके लिये कष्टसाध्य या कष्टप्रद ही बना रहता है । शुद्ध भावना की मधुरता ही शुभ कर्म कराती है । शुद्ध भावना ही ज्ञान है । जब मनुष्य ज्ञानी बन चुकता है, तब ही उसका मन शुभ काम का मिष्टास्वादन करने में समर्थ होता है । ज्ञान की आखें बन्द कर रहने वाले अज्ञानी का कोई भी आचरण उमीलित अज्ञानी के आचरणों के समान नहीं हो सकता है । इस दृष्टि से ज्ञानी समाज का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र सेवार्थी के ज्ञान का पूर्ण परिचय पाये बिना, उसे समाज कल्याण से सम्बन्ध रखने वाली राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित या नियुक्त न करे ।

पहले तो मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर अज्ञानी स्वभाव बना लेता है । फिर उसी के आधीन होकर बैठ जाता है । फिर अपना ही बनाया हुआ स्वभाव उसे अत्याज्य दीखने लगता है । यह मनुष्य की

अनानमयी स्थिति है ।

अपराधानुरूपो दण्ड ।

अपराध के अनुरूप दण्ड होना चाहिए ।

गुरु अपराध में लघुदण्ड, लघु अपराध में गुरुदण्ड निरपराध की दण्ड तथा अपराधी का दण्ड न होने से समाज में क्षोभ तथा अनीति फैलती है । दण्डव्यवस्था न होने से लोक में बड़ी मछली का छाटी की सा लना शक्तिमाना का निबलो को उत्पीड़ित करना चल पड़ता है तथा राज्य अराजक हो जाता है ।

अदण्डनीयो को दण्ड देना तथा दण्डनीयो को दण्ड न देना, तब राजा अपयश पाता है तथा अदण्डित होने से उद्धदण्ड बने हुए अपराधियों की विपत्ति में फँस जाता है । दण्ड अपराधी को अनिवार्य है । अपराधी अपराधकर अपने आप दण्ड का आह्वान करता है । पापी-भ्रष्ट दण्डित होने के मूल में दण्डदाता का कर्त्तपिन न होकर अपराधी का ही कर्त्तपिन रहता है । पापी ही स्वयं दण्डदाता को दण्ड देने के लिये विवश करता है ।

जैसे अनुचित कठोरदण्ड प्रजा में अशुभ प्रतिक्रिया उत्पन्न कर उठा जना फैलाने वाला होता है उसी प्रकार मृत्युदण्ड भी पापात्तोंजब हानि से हानिकारक होता है ।

कथानुरूप प्रतियचनम् ।

मनुष्य का दण्ड का अनुरूप जवाब देना चाहिए ।

अविद्यामयात्र तागा के दण्ड का उत्तर देना मनुष्य को चाहिए कि दण्डों से अधिक उत्तर देने में माँ के बच्चे गुप्त रहने जिन्ना अनाधिकांगी का नष्टा घटाना चाहिए मूल में तिर्यक पान है तथा हानि करने है । दण्ड का उत्तर मनुष्य को अपने मनुष्य दण्डकर्ता के अधिकार का पूरा विचार कर देना चाहिए कि दण्डकर्ता को मुझ पर क्या बात का उत्तर देने मनुष्य को उन हमका मयाय उत्तर देना है या नहीं ? यदि दण्डकर्ता का अधिकार न हो उस उगने दण्ड का मयाय उत्तर देना न हा, तो मनुष्य को अपराधों में बात को किसी प्रकार टाल देना चाहिए या मयाय उत्तर देकर

उसकी अनधिकार चेष्टा पर आघात करना चाहिये। सत्यवादी या यथार्थ-वादीपन के भ्रम में आकर चाहे जिसे चाहे जो बात बता कर समाज का बल्याण करना नीतिहीनता कहा गया है।

विभवानुरूपमाभरणम्

मनुष्य अपने शरीर की साज सज्जा अपनी आर्थिक दशा के अनुसार रखे। मनुष्य अपनी देह को सजान की प्रवृत्ति वाले मानव धर्म से तब ही अलकृत कर सकता है, जब वह इस सम्बन्ध में शिष्टाचार का पालन करे। मानवधर्म या मनुष्यता ही समाज तथा व्यक्ति की सम्पत्ति या आर्थिक स्थिति या वैभव है। पार्थिव धन की अधिकता या कमी को मानवधर्म नाम वाली उस वैभवमयी स्थिति में वैषम्य उत्पन्न करने वाली नहीं बनने देना चाहिये। यह विषमता समाज में अशान्ति उत्पन्न करने वाली व्याधि है। अपनी देह को अलकृत करने के इस स्वाभाविक स्वभाव को कदापि किसी प्रकार भी सीमोल्लघन नहीं करने देना चाहिये।

कुलानुरूप वृत्तम् ।

मनुष्य को आचरण अपने कुल के अनुरूप रखना चाहिए।

अपने आचरणों से अपने यशस्वी पुरुष को कुल की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिये। ज्ञानी समाज ही मनुष्य का कुल है। ज्ञानी समाज ही राष्ट्र की राजशक्ति निर्माता है। वही प्रभु या स्वामी बनकर राजशक्ति को सव-हितकारी पान माग पर ले जाता है। इस लिये प्रत्येक मनुष्य का ज्ञानी समाज का सदस्य बने रहना ही अपना स्वाभिमान है। इस बात को कभी न भूल कर अपने स्वभाव को सामाजिक सुख-समृद्धि में सीमित रखना चाहिये। पानियों के कुल में जन्म लेने वाले से यह आशा की जाती है कि उनका सदाचार उनकी नीतिपरायणता आदि ऊँची श्रेणियों की हो। उनका आचार निमल तथा हृदयग्राही हो। निवृष्ट आचरण बताते हैं कि वह मनुष्य किसी हीन कुल का पुरुष है।

इस श्लोक का एक रूप 'कुलानुरूप वृत्ति' भी है।

मनुष्य का पाम अपनी कुल परम्परा के अनुसार वित्त और वित्त का उपाजन हाता है ।

कार्यानुरूप प्रयत्न ।

मनुष्य का काम के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए । कार्य की लघुता या गुरुता के अनुसार ही प्रयत्न होते है । कार्य की लघुता या गुरुता के अनुसार सामग्री एकत्रित कर कार्य का उपभोग करना चाहिये । जैसे साधन जुटाये जायगे, जैसा प्रयत्न किया जायगा वैसा ही फल मिलगा । कर्त्तव्य छुड़ने से पहले उसका उचित समय, सहायक, अनुरूप दश, धनशक्ति, उत्साह शक्ति, होने वाले लाभ तथा अपनी कम शक्ति से पूरा परिचित होना चाहिये । कर्त्तव्य प्रारम्भ करने से पहले सोचना चाहिये यह काम स्वयं करने का है या दूसरो से कराने का है ? अपन व्यक्तिगत स्वाध के लिये है । समाज की उचित सेवा के लिये है । अभी करने का है ? भविष्य में हितकारी है ? क्या अनिष्ट संभावनाओं से भरपूर है ?

पात्रानुरूप दानम् ।

दान तथा उसकी मात्रा, दान पात्र की उत्तमता, मध्यमता तथा अधमता, उसकी विद्या, गुण, अवस्था तथा आवश्यकता रूपी याग्यता के अनुसार होना चाहिये । दीन, रोगी, निराश्रय, अनाथ, पशु अर्धे विवश, निधन, विद्यार्थी, देव द्विज, गुरु विद्वान् की जीवन यात्रा तथा समाजोत्थान के कामों में विभवानुसार दान देकर अपने समाज को सुखी, सम्पन्न, सदगुणी बनाये रखना चाहिए ।

वयोऽनुरूप वेष ।

वेष अवस्था के अनुरूप ही होना चाहिये ।

परिणत वयस्को के ऊपर यह सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह पूरे ज्ञानी अनुभव से समृद्ध मितव्ययी तथा शिष्टाचारी हो । जो वेष धारण करे वह अरिष्ट रुचि को सुरक्षित रखने वाला तथा समाजहितकारी मानव धर्म के अनुरूप हो । उनका यह कर्त्तव्य है कि सामाजिक अकल्याणकारी रुचि-

विगर्हित वग न पहने । समाज का विपथगामी परानुकरणप्रिय तथा दुबल हृदय न बनने दें ।

स्वाम्यनुकूल भृत्य ।

सत्य ही स्वामी तथा भृत्य दोनों का प्रभु है । भृत्य का सत्यानुकूल बनना ही आदर्श, सत्यनिष्ठ, सफल स्वामी के योग्य बनना है ।

भृत्य का सुयोग्य स्वामी की ही नीति अपनानी चाहिये । उसी के हित में अपना हित मानना चाहिये । भृत्य की नीति सत्यनिष्ठ स्वामी के अनुकूल न होने पर भृत्य का अपना भी अनिष्ट तथा स्वामी के काय की भी हानि होती है । भृत्य का स्वामी की आज्ञा मानना चाहिये । उसी के अनुकूल आचरण करना चाहिये । राष्ट्र सेवक स्वामी की राष्ट्र सेवा परायण भृत्यों में ही काम लेना चाहिये । राष्ट्र सेवापरायण ही राजकीय भृत्यों की योग्यता है । योग्यता की इस कसौटी पर कसकर ही नवीन भृत्यों की सेवा स्वीकार करना चाहिये ।

भर्तृवशवर्तिनी भार्या ।

पत्नी पति के अनुकूल रहने में ही गृहस्थ जीवन का धर्माण है । गृहस्थ जीवन रूपी रथ के पहिए दा चक्रा पर चलते हैं ।

दोनों की पारस्परिक अनुकूलता ही दोनों की स्वतंत्रता है तथा प्रतिबलता दोनों की पराधीनता है । इन दोनों में पारस्परिक एवता तब ही सम्भव है, जब कि दोनों के जीवन का लक्ष्य एक हो । पारस्परिक प्रतिबलता का एवमात्र कारण आदर्श की भिन्नता तथा विचार का विरोध होने पर कलह उत्पन्न होता है ।

गुरुशानुवर्ती शिष्य ।

शिष्य गुरु की सदिच्छता का अनुवर्तन करने वाला हो । गुरु का समाज सेवी होना अत्यावश्यक है । गुरु का समाजद्रोही होना कदापि अभीष्ट नहीं है । यह कोई शुभ लक्षण नहीं है । समाज सेवा ही विद्वान् गुरुओं के गुरुपद

मनुष्य का काम अपनी कुल परम्परा के अनुसार वित्त और वित्त के
उपाजन हाता है ।

कार्यानुरूप प्रयत्न ।

मनुष्य का काम के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए । काम के
गुरुता के अनुसार ही प्रयत्न हाते है । काय की लघुता या गुरुता
सामग्री एकत्रित कर काय का उपक्रम करना चाहिये । जस
जायगी, जैसा प्रयत्न किया जायगा वैसा ही फल मिलेगा ।
स पहले उसका उचित समय, सहायक, अनुरूप दान, शक्ति,
होने वाला लाभ तथा अपनी कम शक्ति से
चाहिये । कर्त्तव्य प्रारम्भ करने से पहले साचना चाहिये
का है या दूसरी से कराने का है ? अपन व्यक्तिगत
समाज की उचित सेवा के लिये है । अभी करने का
कार्य है ? क्या अनिष्ट सभावनाओं से भरपूर है ?

पात्रानुरूप दानम् ।

दान तथा उसकी मात्रा दान पात्र के
अधमता, उसकी विद्या गुण, अवस्था तथा
अनुसार होना चाहिये । दीन रोगी निराश्र
निर्धन, विद्यार्थी, देव, द्विज, गुरु विद्वान
के कामों में विभवानुसार दान देकर
सद्गुणी बनाये रखना चाहिए ।

वयोऽनुरूप वेध ।

वैश अवस्था के अनुरूप ही होना चाहिये ।
परिणत वयस्कों के ऊपर यह सामाजिक उत्तरदायित्व
जानी अनुभव से समृद्ध मितव्ययी तथा निष्ठाधारी हो । जो वे
वह परिष्कृत रुचि को सुरक्षित रखने वाला तथा समाजहितकारी
के अनुरूप है । उनका यह कर्त्तव्य है कि सामाजिक अकल्याणकारी

विहित छग न पहने । समाज का विपन्नगामी पगानुकरणप्रिय तथा दुबल,
हृदय न बनन दें ।

स्वाम्यनुकूल भृत्य ।

सत्य ही स्वामी तथा भृत्य दोनों का प्रभु है । भृत्य का सयानुकूल
बनाना ही आन्श सत्यनिष्ठ, सफल स्वामी के योग्य बनना है ।

भृत्य का सुयोग्य स्वामी की ही नीति अपनानी चाहिये । उसी के
म अपना हित मानना चाहिये । भृत्य की नीति सत्यनिष्ठ स्वामी के
न होने पर भृत्य का अपना भी अनिष्ट तथा स्वामी के काय की भी
हानी है । भृत्य का स्वामी की आज्ञा मानना चाहिये । उसी के
आचरण करना चाहिये । राष्ट्र सेवक स्वामी को राष्ट्र सेवा परायण
म ही काम लेना चाहिये । राष्ट्र सेवापरायण ही राजकीय भृत्य
योग्यता है । योग्यता की इस रसीली पर कसकर ही नवीन भृत्यो के
स्वीकार करना चाहिये ।

भतृ वशवर्तिनी भार्या ।

पत्नी पति के अनुकूल रहन म ही गृहस्थ जीवन का
गृहस्थ जीवन रूपी रथ के पहिए का चक्र पर चलते हैं ।

दानों की पारस्परिक अनुकूलता ही दोनों की स्वतंत्रता है त
बनता दानों की पराधीनता है । इन ~~दोनों~~ ^{दोनों}
सम्भव है जबकि दोनों के जीवन का ~~सम्बन्ध~~ ^{सम्बन्ध}
का एकमान कारण ~~आवश्यक~~ ^{आवश्यक}
बसह उत्पन्न होता है ।

मनुष्य के पास अपनी कुल परम्परा के अनुसार वित्त और वित्त का उपाजन हाता है ।

कार्यानुरूप प्रयत्न ।

मनुष्य को काम के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए । काय की लघुता या गुरुता के अनुसार ही प्रयत्न होते है । काय की लघुता या गुरुता के अनुसार सामग्री एकत्रित कर काय का उपक्रम करना चाहिये । जैसे साधन जुगाय जायगे, जैसा प्रयत्न किया जायगा वसा ही फल मिलेगा । वक्तव्य छेन्ने से पहले उसका उचित समय, सहायक, अनुरूप दान, धनशक्ति, उत्साह शक्ति, होन वाले लाभ तथा अपनी कम शक्ति से पूरा परिचित हाना चाहिये । वक्तव्य प्रारम्भ करने से पहले सोचना चाहिये यह काम स्वयं करने का है या दूसरो से कराने का है ? अपने व्यक्तिगत स्वाध के लिये है । समाज की उचित सेवा के लिये है । अभी करने का है ? भविष्य में हित कारी है ? क्या अनिष्ट संभावनाओ से भरपूर है ?

पात्रानुरूप दानम् ।

दान तथा उसकी मात्रा दान पात्र की उत्तमता, मध्यमता तथा अधमता, उसकी विद्या, गुण, अवस्था तथा आवश्यकता रूपी याग्यता के अनुसार होना २	निराश्रय अनाथ, पण्डित अथे विद्वान्
निधन विद्यार्थ	जीवन यात्रा तथा
के कामो में विभ	समाज को सुखी,
सद्गुणी बनाये रखना २	

वयोनुरूप वेप ।

वेप अवस्था के अनुरूप ही परिणत वयस्कों के ऊपर यह ज्ञानी अनुभव से समृद्ध मितव्ययी तथा महामरिष्टरुचि को सुरक्षित रखन वाला के अनुरूप हा । उनका यह कर्त्तव्य है कि

जाता है, इसा प्रकार अपन से बड़ों के द्वारा ताडित, अपमानित होन पर मनुष्य को उनक ही पास जाना चाहिए ।

स्नेहवत स्वल्पो हि रोष ।

स्नेही गुरु तागा का राष अनिष्ट भाव से रहित होता है ।

स्नेहवानो का रोष अनिष्टकारी न होकर सुधार की भावना या हित वृद्धि से प्रेरित रहता है । इसी भावना से उनके क्रुपित हो जाने पर भी उहा का अनुसरण करने के लिये कहा गया है ।

इस श्लोक का एक रूप 'स्नेहवता स्वल्पोऽपि रोष भी है ।

आत्मच्छिद्र न पश्यति परच्छिद्रोमेव पश्यति बालिश ।

मूख अपना अपराध न देखकर दूसरो का ही अपराध देखा करता है । मूख अपना दोष या अपराध न देख दूसरा का अहिताचरण करने की अपनी दुःप्रवृत्ति से प्रेरित होकर दूसरा के ही अपराध ढढता फिरा करता है । वह आत्मसुधार न कर अपनी मूर्खता से ही चिपटा रहने वाला मूख बना रहता है । वह दूसरो का छिद्रावेपण कर उहा भी अपनी जैसी मूर्ख श्रेणी में घसीटने का प्रयत्न कर निश्चया आत्मसन्तोष करता है । वह हिताहित विवक शक्तिहीन होने के कारण अधा हाकर दूसरा के दोषो का आविष्कार करने में अपन अमूल्य मानवजीवन का दुरुपयोग करता है ।

सोपाचार कतव ।

पूत दूसरो के कपट सेवक बना करते है ।

पूत मोठी बाता, रमणीय उपहारो, पारितोषक उपकरणो आदि से अपना उल्लू सीधा करना चाहा करते हैं । सेवा तथा पारितोष के उपकरण 'उपचार' कहलाते होत हैं । उपचार शब्द उत्कोच अथ म भी व्यवहृत होता है ।

काम्यविशेषरूपचरणमुपचार ।

विशिष्ट काम्य वदार्थों की भेटा से दूसरो को अपनी असत्य की दासता

को शोभित करता है। शिष्यो को योग्यता को अपने हृदय में सुप्रतिष्ठित करन वान गुरुओं के हाथों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर जस गोवत्स अपने बालोचित आत्मसमर्पण अपनी गोमाता को पवासकर उस दूध पिलाने लिये विवश कर लेता है, जसे जलार्थी मनुष्य खनित्र से खादता—खोद अन्त में भूमि को जल देने के लिये विवश कर देता है, उसी प्रकार शिष्य लोग अपनी शुश्रूषा, अनुसारिता समर्पण तथा समाज सेवा के उच्चारण गुरु को प्रभावित कर उसे विद्यामत पिलाने के लिये विवश करे, तभी किसी विषय के पारगत विद्वान् बन सकते हैं।

पितृवशानुवर्ती पुत्र ।

पुत्र को पिता की इच्छानुकूल होकर रहना चाहिए।

पिता के समस्त अनुभव तथा उसकी सम्पत्ति चाहने वाले पुत्र को पिता की शुभ इच्छाओं का अनुवर्ती हाकर रहना चाहिये।

पुत्र को अपने पिता को शरीरधारी या साकार ईश्वर मानकर उस उसके साथ पूर्ण आत्मसमर्पण का भम्बध जोड़कर रहना चाहिये। पितृ बनने की अभिलाषा रखने वालों का समाज की मनुष्यता का संरक्षण समाज सेवक होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

अत्युपचार शक्तिव्य ।

अगर कोई लाभनीय सामग्री प्रस्तुत करता है तो संदेह करना चाहिये कि वह ऐसा क्यों कर रहा है ? बिना स्वाय विशेष स्वाय के कोई ऐसा नहीं करता।

स्वामिनी कुययते स्वामिनमेवानुवर्तेत ।

स्वामी के नाराज होने पर स्वामी को प्रेमन्न रखना चाहिए। किसी अर्थ से याचना करना, मध्यस्थता करना उचित नहीं है।

मातृतादितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति ।

जिस प्रकार माता द्वारा दडित होने पर बालक फिर फिर माँ के ही पास

जाना है, इसी प्रकार अपन से बड़ों के द्वारा ताड़ित, अपमानित होन पर
मनुष्य को उनक ही पास जाना चाहिए ।

स्नेहवत स्वल्पो हि गोप ।

स्नेही गुरु लोगो का राय अनिष्ट भाव से रहित होता है ।

स्नेहवानो का राय अनिष्टकारी न होकर सुधार की भावना या हित
वृद्धि से प्रेरित रहता है । इसी भावना से उनके कुपित हो जान पर भी
रुहा का अनुसरण करन के लिय कहा गया है ।

इस श्लोक का एक रूप स्नेहवता स्वल्पोऽपि रोष भी है ।

आत्मच्छिद्र न पश्यति परच्छिद्रोमेव पश्यति बालिश ।

मूख अपना अपराध न देखकर दूसरो का ही अपराध देखा करता है ।
मूख अपना दोष या अपराध न देख दूसरो का अहिताचरण करन की अपनी
दुःखवृत्ति से प्रेरित होकर दूसरा के ही अपराध दूता फिरा करता है । वह
आत्मसुधार न कर अपनी मूर्खता से ही चिपटा रहन वाला मूख बना रहता
है । वह दूसरा का छिद्रावपण कर उह भी अपनी जसी मूख श्रेणी में
धोतन का प्रयत्न कर मिथ्या आत्मसन्तोष करता है । वह हिताहित
विवेक गतिहान होन के कारण अधा हावर दूसरो के दोषों का आविष्कार
करन में अन्न अमूल्य मानवजीवन का दुस्प्रयोग करता है ।

सोपाचार कतव ।

घुड़ दूसरों के कपट सेवक बना करते है ।

घुड़ मोठी बाता, रमणीय उपहारो, पारितोषक उपकरणो आदि से
करना दल्ल मीधा करना चाहा करत है । सेवा तथा परितोष के उपकरण
'उपचार' कहलात हात है । उपचार शब्द उन्कोच अथ म भी व्यवहृत
हन्त है ।

बाम्यविशेषैरुपचरणमुपचार ।

विशिष्ट बाम्य पदार्थों की भेटो से दूसरो को अपनी असत्य की दासता

को शोभित करता है। शिष्यो को योग्यता को अपन हृदय में सुप्रतिष्ठित करने वाले गुरुओं के हाथों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर जिस गोवत्स अपन बालोचित आत्मसमर्पण अपनी गोमाता को पदासकर उसे दूध पिलान के लिये विवश कर लेता है, जैसे जलार्थी मनुष्य खनित्र से खादता—खोदता अन्त में भूमि को जल देने के लिये विवश कर देता है उसी प्रकार शिष्य लोग अपनी शुश्रूषा, अनुसारिता, समर्पण तथा समाज सेवा के उच्चादश से गुरु को प्रभावित कर उसे विद्यामत पिलान के लिये विवश करें, तभी वे किसी विषय के पारंगत विद्वान् बन सकते हैं।

पितृवशानुवर्ती पुत्र ।

पुत्र को पिता की इच्छानुकूल होकर रहना चाहिए।

पिता के समस्त अनुभव तथा उनकी सम्पत्ति चाहने वाले पुत्र को पिता की शुभ इच्छाओं का अनुवर्ती होकर रहना चाहिये।

पुत्र को अपन पिता को गरीरधारी या साकार ईश्वर मानकर उसके उसके साथ पूर्ण आत्मसमर्पण का सम्बन्ध जोड़कर रहना चाहिये। पिता बनने की अभिलाषा रखने वालों का समाज की मनुष्यता का संरक्षक, समाज सेवक होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

अत्युपचार शक्तिव्य ।

अगर कोई लाभनीय सामग्री प्रस्तुत करता है, तो सदेह करना चाहिए कि वह ऐसा क्या कर रहा है ? बिना स्वाध, विनोय स्वाध के कोई ऐसा नहीं करता।

स्वामिनी कुययते स्वामिनमेवानुवर्तते ।

स्वामी के नाराज होने पर स्वामी को प्रसन्न रखना चाहिए। किसी अर्थ से याचना करना, मध्यस्थता करना उचित नहीं है।

मातताडितो ब्रह्मो मातरमेवानुरोदिति ।

जिस प्रकार माँ द्वारा दडित होने पर बालक फिर फिर माँ के ही पास

जाता है, इसी प्रकार अपने से बड़ों के द्वारा ताड़ित, अपमानित हान पर मनुष्य को उनके ही पास जाना चाहिए ।

स्नेहवत स्वल्पो हि रोष ।

स्नेही गुरु लोगों का राय अनिष्ट भाव से रहित होता है ।

स्नेहवानों का रोष अतिष्टकारी न होकर सुधार की भावना या हित बुद्धि से प्रेरित रहता है । इसी भावना से उनके कुपित हो जान पर भी उन्हीं का अनुसरण करने के लिये कहा गया है ।

इस श्लोक का एक रूप स्नेहवता स्वल्पोऽपि रोष भी है ।

आत्मच्छिद्र न पश्यति परच्छिद्रोमेव पश्यति बालिश ।

मूर्ख अपना अपराध न देखकर दूसरों का ही अपराध देखा करता है । मूर्ख अपना दोष या अपराध न देख दूसरों का अहिताचरण करने की अपनी दुष्प्रवृत्ति से प्रेरित होकर दूसरों के ही अपराध ढूँढता फिरा करता है । वह आत्मसुधार न कर अपनी मूर्खता से ही चिपटा रहने वाला मूर्ख बना रहता है । वह दूसरों का छिद्रावेष्टण कर उन्हें भी अपनी जसी मूर्ख श्रेणी में घसीटने का प्रयत्न कर मिथ्या आत्मसन्तोष करता है । वह हिताहित विवेक शक्तिहीन होने के कारण अधा होकर दूसरों के दावों का आविष्कार करने में अपने अमूल्य मानवजीवन का दुरुपयोग करता है ।

सोपाचार कैतव ।

धृत दूसरों के कष्ट सेवक बना करते हैं ।

धृत मीठी बातों, रमणीय उपहारों, पारितोषिक उपकरणों आदि से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं । सेवा तथा पारितोषिक के उपकरण 'उपचार' कहलाते होते हैं । उपचार शब्द उत्कोच अथ म भी व्यवहृत होता है ।

काम्यविशेषैरुपचरणमुपचार ।

विशिष्ट काम्य पदार्थों की भेटी से दूसरों को अपनी असत्य की दासता

ही उन घूतों के त्याग को हटाया जा सकता है। दुष्कर इस मसार में कुछ नहीं है। जिसके लिये जा प्रस्तुत नहीं है, वही उसके लिये दुष्कर या कठिन है।

गौर्दुष्करा श्वसहस्रादेकाकिनी श्रेयसी।

गाय कितनी ही दुधारी क्यों न हो, हजारों कुत्तों से ज्यादा उपयोगी है। इसी प्रकार सखा परउपकारी व्यक्ति हजारों ठगों से उत्तम है।

श्वसहस्रादद्यकाकिनो श्रेयसी।

भविष्य में मिलने वाले हजार रुपये में आज, अभी का एक रुपया उत्तम है।

श्वोमयूरादद्य कपोतो वरः।

भविष्य में बड़े मार से कहीं अच्छा अभी मिलने वाला छोटा कपूर है। जो अभी हाथ में है, उस साधन को साधन मानना चाहिये। अनागत साधनों को अपनी श्रद्धा नहीं देनी चाहिये। अनिश्चित साधन का भरोसा कर हस्तगत साधन का उपयोग न करना कत्तयभ्रष्टता है। अनिश्चित अप्राप्त साधनों का भरोसा करना बूढ़ा है। कल कुछ मिल सकता था नहीं अनिश्चित है। हाथ की वस्तु उपस्थित है। उपस्थित कम होने पर भी श्रेष्ठ है। अनुपस्थित बहुत का भी व्यावहारिक मूल्य नहीं है।

अतिसगा दोषमुत्पादयति।

किसी भी काय में अनैतिकता का आ जाना उस काय के उद्देश्य को विनष्ट करने वाली कत्तयभ्रष्टता है। विषयो में अतिप्रसक्ति उत्तका अवैध सेवन अनिष्ट उत्पन्न करता है। इससे शारीरिक ऐन्द्रियक तथा मोक्षिक अनिष्ट हात हैं। इससे मनुष्य का तजस्वी भाग नष्ट हो जाता है तथा वह निस्तेज हा, उपभित पददलित हाकर परनिभर जीवन घाटने के लिये विवश हो जाता है। किसी के माय अनुचित पणिष्टता बढ़ाना अनिष्ट उत्पन्न करने वाला काय हाता है।

सर्वं जयत्यक्रोधः ।

क्रोधहीन रागहीन विनीत सुशील व्यक्ति विश्वविजयी बन जाता है । चित्त का सवाल ही क्रोध है । बुद्धि को स्थिर रखना विजेता के लिये अनिवार्य रूप से आवश्यक है । स्पष्ट शब्दों में क्रोध पर विजय पा लेना ही विश्वविजय है । बुद्धि की जो स्थिरता है वही विजय है ।

अपकार पर क्रोध आन वाले का अपन आभ्यातरित रिपु आघ का ही सच्चे अपराकारक के रूप में पहचानना चाहिये । बाहरी अपकारक तो मनुष्य के सामान आघ के कारण उत्पन्न मानव को क्रोधहीन न कर सग्रामविजयी बनाने का अवसर देते हैं । ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर क्रोधी उस का शत्रु सिद्ध होता है । क्रोध को व्यर्थ कर देना ही विजय बन जाता है । मनुष्य को चाहिये कि वह शत्रु पर विजय पान से भी पहले अपन क्रोधी स्वभाव पर हाथ लगाये । विजय प्राप्त करे । काय का प्रसंग आते ही क्रोध में आपे से बाहर हो जाना कायविनाशक मानसिक स्थिति है । क्रोध से बढकर कोई अपकारी नहीं है । अपकारी को पराजित करने की बला क्रोधहीन होने में नहीं है, क्योंकि अक्रोध स्वयं विश्वविजयी स्थिति है इसलिये कोई भी अपवर्ती क्रोध विजयी मनुष्य से उसकी विश्वविजयी स्थिति नहीं छीन सकता है ।

मतिमाप्सु मूर्खमित्रगुरुवत्सलभेषु विवादो न कर्तव्यः ।

बुद्धिमानों, मूर्खों, मित्रों गुरुओं तथा प्रभुओं के मुह चढे लोगों से कलह न करना चाहिये । बुद्धिमान् से कलह करना मूर्खता है । मूर्ख से अपनी ओर से कलह डेडना मूर्खता है । मित्र से कलह करना अपना ही हित द्वेष करना है । गुरुओं से कलह करना ज्ञान से वंचित रहना है । अपने पालक या रक्षक प्रभु से कलह करना सवनाग करना है । बुद्धिमान के जीवन में मूर्ख को छोडकर अन्य किसी से भी कलह करने का अवसर नहीं आ सकता है । मूर्खों की मूर्खता के कारण उनके साथ सग्राम करने के अवसर बुद्धिमानों के पास भी आ जाते हैं । उनसे जहा तक संभव हो बचना ही बुद्धिमत्ता है । फिर भी इस सग्राम से सदा बचे रहना संभव नहीं होता । हृत्पुत्रों के जीवन में मूर्खों की ओर से शतश विघ्नों का उपस्थित होना

स्वाभाविक है। यदि सत्पुरुष लोग सग्राम छेड़ने वाले मूर्खों की आक्रामक वृत्ति को निवृत्ति करने में सफलता पा लिया करते तो ससार में मूर्खों का रहना असंभव हो जाता। सत्पुरुषों से विवाद छेड़ना ही मूर्खों का स्वभाव होता है। बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख से वाग्विवाद कर उसकी आक्रामक मनो-वृत्ति को रोकने की दुराशा न करे। बुद्धिमान का कर्त्तव्य तो मूर्ख की समझ में आ सकने वाले दार्ष्टिक उपायों के द्वारा उससे मूर्खोचित बतवि कर आत्मरक्षा करना है। इसी में भलाई है।

नास्त्यपिशाचमैश्वर्यम् ।

ऐश्वर्य पैशाचिकता से रहित हात ही नहीं है। कोई भी मनुष्य पैशाचिकता धारण किस बिना भौतिक ऐश्वर्य का उपासक अतुल सम्पत्तिमान नहीं बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य का जो दड या अहकार है, वह पैशाचिकता का ही तो दूसरा नाम है। जहाँ कहीं भौतिक ऐश्वर्य के दंभरूपी असुर की पाओ, वहीं समझ जाओ कि उसका धन पैशाचिक ढंगों से संचित हुआ है। उसी से सुरक्षित रखा जा रहा है और उसके पिशाचोचित दुरुपयोग से समाज की शान्ति को नष्ट किया जा रहा है। मनुष्य सत्य का त्याग बिना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों में से तीन को त्यागकर केवल एक धन का उपासक नहीं हो सकता है। सच्चे लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को समान महत्व देकर चारों की साथ-साथ उपासना करते हैं। इस प्लोक का एक रूप 'नास्त्य विशालमैश्वर्यम्' भी है।

नास्त घनवता शुभकर्मसु श्रम ।

धन के लोभी अच्छे कार्यों में श्रम नहीं करते हैं।

उनकी दृष्टि में सुखम कष्टकारक तथा घननाशक होता है। वह सत्वम करने का कष्ट नहीं उठाते हैं। उनका किसी सत्कर्म में प्रेरित होना दुराशा है। धनोपासकों में दातापन असंभव है। योग्य अधिकारी को आया जानकर उसकी धरोहर उसे सौंपकर उन्मत्त हो जाना तथा दान के बदले में धमक न भोगना ही दान का यथार्थ-स्वरूप है। स्वायम्भूलक दान दान न होकर, एक प्रकार का सूद पर रपया लगाना है। धनलोलुप लोग जब

दान का नाटक खेलते हैं, तब वह दान न होकर उनकी यशालिप्सा या किसी प्रकार की फलाभिलाषा होती है। दान मोदा नहीं है। समाज का उचित अधिकार समाज को लौटाना ही सच्चे दान का रूप है। उसका उस सौंप देना तथा भूलकर भी दातापन का अभिमान न करना ही सच्चा दान कहा गया है।

नास्ति गतिश्चमो यानवताम ।

यान वाहन पर निभर रहने वाले लोग गतिश्चम नहीं उठाते हैं।

जैसे यात्रा के लिये यानों पर निभर हो जाने वाले लोग पर हाते और चलन में समर्थ हाते हुए भी पगु बने रहते हैं, इसी प्रकार धनिक सवस्व, धनापासक, धनपिशाच लोग सुकम करके मानवोचित प्रसन्नता पाने के अधिकारी होते हुए भी अपनी मनुष्यता को छोड़ देते हैं। धन को ही अपने जीवन की सार वस्तु समझते हैं और धन से समाज सेवा कर उससे मिलन वाली आत्मप्रसाद रूपी सारवस्तु से वंचित हो जाते हैं।

—स श्लोक का एक रूप 'नास्ति यानवता गतिश्चम' भी है।

अलोहमय निगड कलत्रम् ।

पति पत्नी के लिये स्वेच्छा से स्वीकार की गयी, लोहे की वेडी है।

जैसे अपराधी को बलपूर्वक लोहे की वेडी पहनाकर उसे अपराध करने से रोका जाता है उसी प्रकार वैवाहिक प्रथा भी एक प्रकार की स्वेच्छा स्वीकृत अपराधरोधक वेडी है। एकनिष्ठ दाम्पत्य की प्रथा विवाहित व्यक्ति को अपने ही अनुमोदन से सामाजिक श्रृंखला में बांधे रहती है। जो दम्पति इस प्रथा को स्वीकार कर वैवाहिक सबंध करते हैं वे अपनी ही इच्छा से सामाजिक श्रृंखला की आधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं। यह बंधन धर्म का बंधन है।

यो यस्मिन् कुशलं स तस्मिन् योक्तव्यः ।

जा जिस काम में कुशल है, उसे काम में लगाना चाहिये। जो मनुष्य अध्ययन, मन्त्रिता, विचार निरीक्षण याय, श्रम, क्रोध, वाणिज्य, दीप

आदि जिस काय में कुशल हो, उसे उसी काम में लगाना चाहिये। किसी को किसी काम या किसी पद पर नियुक्त करते समय कुशलता ही योग्यता के रूप में स्वीकृत हानी चाहिये। यदि नये कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले लोग उत्सर्जजीवी, चाटुकारिताप्रिय यथा देश द्रोही-हो तो वह राजसंस्था में दुष्प्रवृत्तियों से लाभ उठाना चाहने वाले उत्सर्जजीवी चाटुकर देश द्रोहियों का ही भर देत है और अपने दोष से उस राजसंस्था को राष्ट्रद्रोही संस्था बना देते हैं।

दुष्कलत्र मनस्विता शरीरकशनम् ।

दुष्ट पत्नी विद्वानों की दृष्टि में बलेश तथा उद्वेग करने वाली होती है।

भार्या गृहस्थरूपी शरीर का आधा भाग है। जिसका आधा शरीर दुष्ट होता है, उसका दुःखी रहना अतिवाय है। मनस्वी लोग गृहस्थ जीवन का लक्ष्य इसी को मानते हैं कि अपनी भार्या के साथ सम्बंध रखने वाले मानव-धर्म के लौहबन्धन को अपने ऊपर सत्य के शासन के रूप में स्वीकारें और अपने आपको समाज सेवा में लगाये रहें। यह धर्म स्त्री पुरुष दोनों को ही मानना चाहिये। इस धर्मबन्धन को तोड़ फेंकने वाली दुष्कलत्र, अपने धार्मिक पति के मानव धर्म पालन में विघ्न बन जाती है। उसके सम्मुख दो कर्तव्य उपस्थित कर देती है कि या तो अपनी भार्या को योग्य सहधर्मिणी बनाकर उसे अपने जीवन का सुयोग्य साथी बनाकर रखें-या त्याग दें।

अप्रमत्तो दारान्निरीक्षेत ।

मनुष्य प्रमाद रहित होकर सहधर्मिणी का वरण करे।

अपनी भार्या को प्रमाद से बचना और उसे आदर्श गृहस्थधर्म में दीक्षित कर उसे समाज सेवा का व्रत देकर रखना प्रमाद रहित मनस्वी व्यक्ति का ही काम है। भार्या का अपनी सहधर्मिणी के निरीक्षण का अधिकार सब ही स्वीकार किया जा सकता है तथा भार्या का पति को भर्ता के रूप में स्वीकार करना ही सब ही कुछ अर्थ रख सकता है, जब दोनों

समाज सेवा अपना लक्ष्य रखते हों। जब दोनों अपने समाज के सामने अपना उद्घाटन रखना पवित्र कर्तव्य मानते हों। जहाँ पर पती-पत्नी दोनों का प्रमाद रहित होना आवश्यक है, वही पर दोनों में एक दूसरे का निरीक्षण करने की योग्यता या रहना भी आवश्यक है।

स्त्रीषु किञ्चदपि न विश्वसेत् ।

ऊपर से देखने में यह आक्षेप स्त्री जाति पर प्रतीत होता है परन्तु आय चाणक्य का यह आक्षेप वास्तव में स्त्री जाति का ज्ञानालोक से वंचित कर उसे दलित स्थिति में रखने वाले पुरुष समाज पर ही है। इस सूत्र का यह अभिप्राय कदापि स्वीकार नहीं कर सकते कि मनस्वी ध्यवित अपनी धर्मपरायणा सुयोग्या तपस्विनी विदुषी सहधर्मिणी का भी विश्वास न करे।

यहाँ पर 'स्त्री' का अर्थ घरेलू नौकरानी है। इस प्रकार यह अर्थ स्पष्ट है।

न समाधि स्त्रीषु लोकज्ञता च ।

स्त्री जाति में स्थिरता तथा लोकचरित्र का ज्ञान नहीं होता है। समाज में पुरुष के प्रबल होने से स्त्री जाति को कूपमण्डूक बनाये रखने का उत्तरदायित्व पुरुष समाज का है। यह आक्षेप भी वास्तव में पुरुष समाज का ही कलक है। व्यवहारकुशलता सामाजिक व्यवहार करते रहने से प्राप्त होती है। स्त्री जाति को सामाजिक व्यवहार करने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। इस कारण व्यवहारकुशलता में जिस स्थिरबुद्धिता तथा जिस लोक चरित्र के परिचय की आवश्यकता होती है, स्त्री जाति को उसे प्राप्त करने का सुखवसर नहीं मिलता है। यह सूत्र समाज का ध्यान इसी वास्तविकता की ओर खींचता है। यह आक्षेप वास्तव में स्त्रीमात्र चरित्र पर नहीं, अविकसित स्त्री स्वभाव पर है। विकास का अवसर मिलने पर स्त्री जाति पुरुष से कभी न्यून नहीं रह सकती है। इस न्यूनता को दूर करना समाज का कर्तव्य है। समाज की इस न्यूनता ने समाज की अधर्मी को पक्षाघात रोग का रोगी बना रखा है। राष्ट्र को इस रोग से मुक्त करने

का कर्तव्य सुझा देना ही इस सूत्र का अर्थ है। स्त्री जाति के अविकसित मस्तिष्क बने रहने से सत्तति का अप्रौढ़ अन अवावहारिक होना भी अनियाय है।

गुरुणा माता गरीयसी।

सब गुणों में माता का सर्वोच्च स्थान है। जो समाज मान जाति को अज्ञान के अधिकार में रखता है, उससे वह स्वयं ही रोगग्रस्त हो जाता है। पुरुष जाति पर यह उत्तरदायित्व है कि वह मातृ जाति को उचित प्राप्य गौरवमय स्थान देकर स्वयं उन्नत हो।

आचार्य का पद उपाध्याय से दस गुना ऊँचा है। पिता का पद आचार्य से सौ गुना ऊँचा है। माता का पद तो गौरव की दृष्टि से पिता से सहस्र-गुणा ऊँचा है। स्त्रियों का बलश्रृंखला आदरणीय न होकर मातृरूप ही आदरणीय है। पति-पत्नी का दाम्पत्य सम्बन्ध स्वायत्तमूलक होता है जब कि माता पुत्र का सम्बन्ध अहेतुक होता है। उस सम्बन्धी की अहेतुकता ही उसकी श्रेष्ठता है। मनुष्य की माता उसके सामने स्नेह, करुणा, क्लेशसहन, कर्तव्यपालन तथा आत्म त्याग का जो अपूर्व आदर्श उपस्थित करती है, उससे सन्तान को मानवता के आदर्श का जीवित पाठ मिलता है। माता ही मनुष्य का विश्वविद्यालय है।

सर्वत्र स्थासु माता भत व्या।

प्रत्येक अवस्था में माता का भरण-पोषण करना सन्तान का धर्म है।

सन्तान के लिये ऐसी कोई भी अवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती जिसमें उसे मातृ सेवा त्यागने का अधिकार प्राप्त हो सके। यद्यपि पिता की सेवा भी सन्तान का कर्तव्य है तो भी इन मातृ सेवा को महत्व देने का कारण यह है कि कभी-कभी पिता सन्तान से सेवा पान के अधिकार से वंचित होने वाले काम कर सकते हैं, परन्तु माता का ऐसा हाना स्वभाव विरुद्ध माना जाता है। जो माता सन्तान को अपने प्राणों से भी प्रिय जान कर अपनी छाती का दूध पिलाती है, उसकी इस महती सेवा का प्रतिदान देना सन्तान का कर्तव्य है। उसका किसी भी अवस्था में मातृ त्याग करना

गही है। मातृ सेवा त्यागन की कोई परिस्थिति गही होनी चाहिये। मनुष्य किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दुष्टा भावों की कुमत्रणा से प्रभावित न हो तथा मातृ सेवा ही इस ऋण को उतारन का एकमात्र उपाय है। पिता के हाथों में भौतिक दबाव रहने के कारण पिता के प्रति अकृतज्ञ लोग उसकी सेवा तो कुछ सीमा तक करते हैं। माता के हाथों में भौतिक दबाव न होने के कारण यदि सन्तान अकृतज्ञ हो तो माता उसके ऊपर अपनी सेवा के लिये कोई भी भौतिक दबाव नहीं डाल सकती है। जिस योग्य सन्तान में मातृ भक्ति होती है वह अहेतुकी कृतव्य बुद्धि से ही होती है। इस कृतव्य बुद्धि को स्वीकार करना ही सन्तान की मातृभक्ति है। जो सन्तान किसी प्रकार के भौतिक या पार्थिव दबाव के बिना केवल पवित्र कृतव्य बुद्धि से प्रेरित होकर मातृभक्ति करता है, वह उत्तम पुरुष माना गया है।

वैदुष्यमलकारेणाच्छाद्यते ।

मनुष्य की विद्या देह-सज्जा के कारण छिपी रह जाती है। देह को शोभित करने या बन ठनकर रहने की भावना अज्ञानी है। दैहिक शृंगार के साथ ज्ञान का सम्बन्ध है। मनुष्य शृंगार प्रिय हो तथा वह पण्डित भी हो यह परस्पर विरुद्ध बात है। जिसमें पाण्डित्य होता है, उसकी चित्तवृत्ति ज्ञान ज्यातिप से सुशोभित रहती है। ज्ञान ही विद्वान् के हृदय को समुज्ज्वल रखने वाला स्वाभाविक आवरण है। यदि कोई विद्वान् नामधारी पुरुष या स्त्री उस समय सिद्धान्त की उपेक्षा कर अपनी देह को सजाने के लिये कृत्रिम आभरणों का उपयोग करता है, तो समझ जाना चाहिये उसकी विद्वत्ता ज्ञान से रहित है। अज्ञानाधिकार से ढका हुआ बोझ है। अपने दैहिक रूप को अलवारों से सुशोभित करने की भावना मानसिक कुरूपता का ही प्रमाण है।

स्त्रीणा भूषण लज्जा ।

लज्जा स्त्रियों का भूषण है।

जैसे पौरुष पुरुषों की विशेषता है, उसी प्रकार लज्जा, मान-मर्यादा की

रक्षा स्त्रियों का विशेष भूषण है । निलज्ज स्त्री निराभरण है । अपने देहांगों का प्रदर्शन करने की भावना ही निलज्ज है । अपने भागिनी रूप तथा मातृ-रूप की रक्षा करना ही स्त्रियों का कर्तव्य है । निलज्ज स्त्रियाँ समाज को पतित करने की भावना से अवलम्बित होती हैं । समाज का पवित्र रखना स्त्री पुरुष दोनों ही का सम्मिलित कर्तव्य है । इसके लिये स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं । समाज की पवित्रता ही समाज का भूषण है । समाज की अपनी निलज्जता से पतित करने वाली स्त्री समाज से तो दूर होती तथा स्वयं अपने लज्जारूपी स्वाभाविक भूषण को त्याग कर अधःपतित हो जाती है । धार्मिक अधःपतन स्वाभाविक सौन्दर्य को नष्ट-भ्रष्ट कर डालने वाली भयावनी स्थिति है ।

अधःपतन से आत्मरक्षा करने की भावना ही नारी का स्वाभाविक धर्म है । समाज में इस नारी धर्म को महत्वपूर्ण स्थान मिलने या देने से समाज का पतन अनिवार्य रूप से अवर्द्ध हो जाता है । मुख को छोड़कर शेष अंगों की नग्नता असह्यता, दैहिक आकर्षण का यथाशक्ति आवरण तथा दुःसाहसिकता का त्याग स्त्री देहांगियों का विशेष स्वभाव होता है । उनकी इस लज्जा से ही कुटुम्बों में कुल धर्म तथा परम्परा प्राप्त सनातन जाति धर्म सुरक्षित रहते हैं । जब स्त्रियाँ निलज्ज होकर अपने स्वयं यौवन को जानबूझकर सबसाधारण के सामने दिखलाने का प्रयत्न करने लगती हैं, तब परम्परा प्राप्त शालीनता आदि कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट होकर समाज में विभ्रूलला पैदा होती है तथा देश अधार्मिक बन जाता है ।

विप्राणां भूषण वेद ।

वेद ही ब्राह्मणों की शोभा हैं । यही ब्राह्मणों का आभूषण है ।

द्विजोत्तम बना वे इच्छुक सदा वेदाम्यास में रत रहें । वेदाम्यास ही ब्राह्मण का सर्वोत्तम तप है । अनध्ययनशील ब्राह्मण, कीठ के हाथी या धमनिर्मित कृत्रिम मृग जैसा है । ये तीनों नाम ही नाम वे होते हैं । इनमें यथायता कुछ नहीं होती है ।

वेदज्ञान के बिना मनुष्य-मनुष्य नहीं बन सकता है । मानव बनने का जो रहस्य है, वही वेदज्ञान है ।

सर्वेणा भूषण धमं ।

सत्यनिष्ठा या व्रतव्यपालन ही मनुष्यमात्र का भूषण है। सत्य या व्रतव्य से हीन मनुष्य मनुष्यताहीन श्रीहीन राक्षस है।

जिस मानवोचित व्रतव्यपालन से ऐहिक अभ्युत्थान तथा मानसिक कल्याण दोनों हा, वही धम है। मनुष्य के भोजन, आहार निद्रादि पशुओं के ही समान हैं। मनुष्य में धम ही पशुओं से विनिष्ट वस्तु है। धम से हीन मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं है। मनुष्य समाज को सुव्यस्थित रखने वाली नीति या कायप्रणाली ही धम है। मनुष्य लोकचरित्र का अनुसरण न करे। लोकचरित्र के कामादि दोषों से भरपूर होने से मनुष्य उसका अनुसरण न करे।

मनु न अहिंसा, सत्य, अचीय, बाह्याभ्यन्तर बुद्धि तथा इन्द्रियनिग्रह को चातुष्षण का सम्मिलित धम बताया है।

भूषणाना भूषण सविनत विद्या ।

विनय सहित विद्या सब अभूषणों में सर्वश्रेष्ठ है।

विनय तथा विद्या दोनों सब भूषणों में श्रेष्ठ अभूषण हैं।

सत्यनिष्ठा ही विनय है। सत्य के शासन में रहना ही विनय है। संपूर्ण विद्याओं के साथ सत्यनिष्ठा का सम्मिलित रहना ही सच्ची विद्वता है।

विद्या से विनय, विनय से पात्रता उससे धन, धन से धम तथा उससे सुख प्राप्त होता है। समाज से प्राप्त विद्या मनुष्य को विनय सिखा देती है। विद्या से विनीत सुजन, कायकुशल लोग ही राजकाज में नियुक्त होने चाहिए नहीं तो राजसंस्था लूट का ठेका बन जायेगी।

अनुपद्रव देशमावसेत ।

उपद्रव शान्ति प्रिय मनुष्य के तो स्वभाव के विरुद्ध तथा अशान्तिप्रिय के स्वभाव के अनुकूल है। किसी देश में उपद्रवकारी लोग न रहें, यह कभी सम्भव नहीं है। प्रकृति में सदा ही दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। ऐसी अवस्था में शान्तिप्रिय मनुष्यों के सम्मुख यह व्रतव्य अनिवार्य रूप से सदा ही विद्यमान रहता है कि वे अपने देश को उपद्रव करने वाले लोगों के

अधिकार में न रहने देकर अपने अधिकार में रखें ।

निरुपद्रव लोगो का यह स्वाभाविक कर्तव्य है कि वे उपद्रवी लोगो के ऊपर अपना शासनदण्ड स्थापित किये रहें । यदि उनकी निरुपद्रवता में उपद्रव-दमन का सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसी कायर निरुपद्रवता समाजघाती तत्त्व होन से अपना कोई मूल्य नहीं रखती है । सच्चे निरुपद्रवी वे ही लोग हैं, जो उपद्रवियों के सिर पर अपना शासन दण्ड स्थापित रखते हैं । इस दृष्टि से उपद्रव दमन न कर सकने वाले निरुपद्रवी लोग अपने को निरुपद्रव नाम से सम्मानित करने का अधिकार नहीं रखते हैं ।

साधुजनबहुलो देश ।

बहुसंख्यक सत्यनिष्ठ साधुओं का वासस्थान ही देश है । जिस सौभाग्य-शाली देश में असाधु लोग साधुओं प्रभाव से शासित रहते हैं वही सच्चा देश है । साधु लोगो का सामूहिक देश प्रेम ही देश में निवासियों को एक राष्ट्र का रूप दे देता है । यद्यपि मनुष्य समाज में साधुओं की संख्या अधिक है, यद्यपि निरुपद्रव शांतिप्रिय रहना मनुष्य का जन्मना स्वभाव है, यद्यपि आक्रामकों का आखेट बनने से बचने की भावना स्वभाव से विद्यमान है पर यह भावना जब कभी आलस्य या अनवधानता का रूप ले लेती है तब ही समाज की शान्ति पर आक्रमण करने वाले कुछ इने गिने उपद्रवी लोग उस जड़ता का अनुचित लाभ उठाकर समाज की शान्ति पर आक्रमण कर बैठते हैं ।

राजो येतव्य सावकालम् ।

राजरोप का पाग नहीं बनना चाहिये । आदर्श राजा वही है, जो समग्र राष्ट्र के हित तथा अपने व्यक्तिगत हित को अभिन्न समझता है राष्ट्र की स्पष्ट या अस्पष्ट सम्मति से सिंहासनारूढ होता है । अज्ञान में डूबा हुआ राष्ट्र का महत्वहीन भाग राष्ट्र नहीं राष्ट्र के प्रधान बुद्धिमान हैं, किंतु सेवापरायण लोग ही राष्ट्र हैं । इन लोगों की सम्मति या इनका सहयोग ही राष्ट्र की सम्मति है ।

राजा प्रजाहित का उत्तरदायी है । प्रजा के कल्याण के लिये कृपय-

गामियो का पयावरोध कर समाज में शान्ति रक्षा का उत्तरदायी है। राज-
शक्ति प्रजा की सदिच्छा से, प्रजाशक्ति से ही बनती है। राजा प्रजाहित
का सामूहिक प्रतीक होने से दण्डनीति का प्रधान पुरुष है। राजद्रोह प्रजा
द्रोह तथा प्रजाद्रोह राजद्रोह हो जाता है। राजद्रोह से बचने में ही प्रजा का
हित है। प्रजाहितकारी कर्तव्य करना ही राजा के प्रति राजभक्ति है।

न राज्ञ परदवतम ।

राजा से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है।

प्रजारजव कर्तव्य परामण राजा से श्रेष्ठ पूजनीय देव कोई नहीं है।
अथ देव न दीखने वाले देव हैं। राजा प्रत्यक्ष दीखने वाला देवता है।
‘ राजा समस्त प्रजाहित का मूर्तिमान प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी है। प्रजा
पाप करे तो उसे दण्ड का भय दिखाकर पाप से रोककर प्रजा में सदाचार
की परम्परा प्रवाहित करना, अथ सब देवों से अधिक राजा का उत्तर-
दायित्व है। राजा के इस उत्तरदायित्व में सहायक बनने के लिये अपने
उपाजन में से राज भाग देते रहकर उसे सुपुष्ट बनाये रखना प्रजाका
कार्य है।

सूदूरमपि दहति राजबह्नि ।

राजा अपनी दूर दृष्टि से राजद्रोहियों को दूर दूर तक देखता रहता
है। राजा के पास, छिपाकर अशान्ति उत्पन्न करने वाले देशद्रोहियों को
उचित दण्ड देने वाली दूरगामिनी शक्ति रहती है। राष्ट्र का प्रत्येक
सच्चा नागरिक राजा के राजदण्ड को धारण करने वाले प्रतिनिधि के रूप
में देश भर में सबत्र, सब समय प्रहरी का रूप लेकर नियुक्त रहता है।
पापियों का उन्मूलन करने में राजसंस्था की सहायता करना नागरिकों का
स्वहितकारी कर्तव्य है। राजा को इन राष्ट्र सेवक नागरिकों के द्वारा राज-
नियम भंग करने वालों का समाचार मिल जाता है। राष्ट्र सेवक सच्चे
नागरिक लोग ही राजा के बुद्धिसम्पन्न सुदीर्घ बाहुबल हैं।

रिक्तहस्तो न राजानमभिगच्छेन ।

राजा के पास रीते हाथ नहीं जाना चाहिये। समग्र देश का हितसाधन

करने में रत राजा समस्त राज की सबसे मूल्यवान माननीय, अभिनदनीय तथा प्रोत्साहनीय सम्पत्ति । प्रजाहितकारी राजा के राजकाज में समर्थन, प्रोत्साहन तथा सहयोग देकर कृताय होना प्रजामात्र का स्वहितकारी कर्तव्य है । इस दृष्टि से अप्रची भौतिक शक्ति को राष्ट्र के सदुपयोग के लिये सुयोग्य राजा को सर्व-देव उस पर कोई कृपा नहीं, किन्तु अपने ही हित में सहयोग देना है ।

गुरु च देव च ।

नानदाता गुरु, देवस्थान या धर्मोपदेष्टा शीलसम्पन्न महात्मा के पास श्रद्धाभक्तिसूचक उपहार लेकर ही जाना चाहिये । इन लोगों से नान का हार्दिक आदान-प्रदान होते रहने तथा इनका हार्दिक अनुमोदन पाते रहने के लिये इस प्रकार विनम्र बर्तन स्वहितकारी कर्तव्य है । धन, बहुता आय, आचरण तथा विद्या ये पांच मान्यता के कारण हैं । इनमें पिछले पिछले का महत्व बड़ा है । गुरुजनों तथा देवताओं को उपहार देने में इनका नहीं, किन्तु इनके गुणों का ही आदर किया जाता है । मनुष्य अपने मन को गुणप्राही बनकर ही गुणी का प्रेमपात्र बन सकता है । ऐसे गुण-प्राही लोग के लिये उपहारों के द्वारा गुणों की पूजा करना स्वाभाविक शिष्टाचार है । इस शिष्टाचार को न पालना गुणों की उपेक्षा करना तथा उद्धत स्वभाव का परिचय देना होता है । गुणप्राहिता ही गुणी समाज में सम्मान पाने की योग्यता है । गुणी के दर्शनाभिलाषी लोग गुणी के व्यक्तित्व का ही उसके गुणों का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करते हैं । गुणी समाज का यह पारस्परिक शिष्टाचार सवमान्य शिष्टाचार है ।

कुटुम्बिनो भेतव्यम् ।

राजा से कौटुम्बिक सम्बन्ध रखने वालों से द्वेष्य नहीं लेना चाहिये । राजपरिवार के सदस्यों की अवज्ञा करना वास्तव में राजा की ही अवज्ञा है । राजा के कुटुम्बियों को भी राजा के समान शिष्टाचार पान का अधिकार होता है । उन्हें शिष्टाचार से वंचित करना राजरोष का कारण बन सकता है । प्रजा का राजा के साथ जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध राजा के कुटुम्बियों के साथ भी वांछनीय है ।

गन्तव्य च सदा राजकुलम् ।

राजकुल में सदा जाना चाहिये । प्रजा के हिताहित से सबंध रखने वाले राजकीय मन्त्रियों तथा निणियों के परिचयों से लाभान्वित होते रहने के लिये सदा राजकुल, राजपरिषद् में जाते रहना चाहिये । राजकुल अर्थात् राज सभा में नियमित रूप से उपस्थित होकर राजकाज में सहयोग देना चाहिये । राज्य सस्या हमारी ही प्रतिनिधि सस्या है । उसका सुधार हमारा सुधार है । वह क्या कर रही है ? यह जानते रहना तथा अपनी राज्यसस्या को अव्यक्तव्य न करने देने के लिये उसके संपर्क में रहना प्रजा का स्वहितकारी वक्तव्य है । राज्यसस्या के प्रति उदासीनता आज के भारत का भयकर आत्मद्रोह है ।

राजपुरुषे सम्बन्ध कुर्यात् ।

राजकाज से सम्बद्ध मंत्री आदि राज पुरुषों के साथ मंत्री या परिषद का सम्बन्ध बनाय रखना व्यवहार सहायक स्वहितकारी वक्तव्य है ।
विश्वजन सदा इसका पालन करते हैं ।

राजदासी न सेवितव्या ।

राजमहल में काम करने वाली परिचरिकाओं से कभी संपर्क नहीं रखना चाहिए ।

न चक्षुषाऽपि राजानं निरीक्षेत ।

राजा को कभी भ्रष्ट आंख नहीं देखना चाहिए । ऐसा करना अशिष्टता माना गया है ।

पुत्रे गुणवति कुटुम्बिन स्वर्ग ।

पुत्र के सदाचारों तथा गुणवत् होने पर पिता को अनुपम सुख होता है । पिता को अपनी सन्तान की पवित्रता से जितनी ठडक् मिलती है, अधिक अन्य किसी बात से नहीं है । किसी के भाग्योदय होने पर

ही उसे गुणी पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्रों के पास विद्या धन तथा सुचरित्र हान पर पिता ही नहीं समस्त सर्वाधर्मों का दिव्य सुख और दिव्य हृद्य प्राप्त होता है।

जैसे एक भी सुगन्ध वाले पुष्पित सुवृक्ष से समस्त वन सुगन्ध स्नात हो जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से समस्त कुल गौरव पा जाता है।

पुत्रा विद्याना पार गमायितव्या ।

पुत्रा को विद्याओं का पारगर्त बनाना चाहिये। अपने देश के बालकों का मानवता की सुरक्षक तथा जीवनोपयोगी दोनों ही प्रकार की विद्याओं का पारगर्त बनाना चाहिये। अपने देश के बालकों का लौकिक, अम्युदय उनकी मानसिक शान्ति के नेतृत्व और प्राधान्य में ही फूलना फलना चाहिये। धर्मशास्त्र, वार्ताशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, शिल्प, राजनीति, युद्ध-विद्या आदि समस्त विद्याओं का पारगर्त बनाना चाहिये। देश के जिन बालकों में समस्त विद्याओं के ग्रहण, धारण तथा उपयोग का सामर्थ्य होता है वे देश की विभूति बन जाते हैं।

जनपदाथ ग्राम यजेत ।

अपने ग्राम के देशद्रोही हो जाने पर उसे छोड़कर देश का साथ दे। धर्म तथा शान्ति की सुरक्षा में ही देश का कल्याण है। जिस ग्राम का मनुष्य समाज धर्मनिष्ठ तथा शान्ति प्रिय न हो, वह ग्रामसमाज त्याज्य हो जाता है। उसकी देशद्रोहिता का विरोध करना कर्तव्य हो जाता है।

राष्ट्र के सार्वजनिक हित को सुरक्षित रखने के लिये ग्राम के क्षुद्र स्वार्थ का बलिदान कर दे। ग्राम के अपने सीमित अस्तित्व को राष्ट्र से पथक् न समझ राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण कर अपना क्षुद्रत्व मिटा डाले।

ग्रामार्थं कुटुम्बस्त्यज्यते ।

जब किसी का कुटुम्ब ग्राम की शान्ति का विघ्न बन रहा हो, तब वह कुटुम्ब को त्यागकर ग्राम को अपमाने रहे या उसका साथ दे। मनुष्य ग्राम

के सावजनिक कल्याण की सुरक्षा के लिये पारिवारिक शुद्ध स्वाय को त्याग दे। अपने पारिवारिक स्वाय को ग्राम के सावजनिक स्वाय से अलग समझे। ससार में जितने विवाद, बलह और युद्ध खड़े होते हैं सब अपने स्वाय का सावजनिक स्वाय से अलग न मान रखने से ही होते हैं। यदि समाज में सावजनिक कल्याण की रक्षा की प्रवृत्ति जाग उठे या जगा दी जाय, तो देश में सतयुग या रामराज्य आ जाय।

अतिलाभ पुत्रलाभ ।

पुत्र लाभ सर्वश्रेष्ठ लाभ है। गुणी पुत्र का पिता होना ही सन्तानवान् होना है। निर्गुण पुत्र का पिता होना पिता की अयोग्यता भी है। साथ ही पुत्रहीनता भी है। निर्गुण अयोग्य पुत्र तो परिवार का ही नहीं राष्ट्र का भी शत्रु है। राष्ट्र शत्रु, परिवार शत्रु पुत्र का पालन-पोषण करना राष्ट्र-द्रोह, समाजद्रोह, परिवारद्रोह तथा आत्मद्रोह है। सत्पुत्र पा जाना पिता का असाधारण लाभ या सौभाग्य है। सत्पुत्र या गुणी पुत्र पा जाना ही पुत्र लाभ है। जाति धर्मों तथा संस्कृतियों की रक्षा सत्पुत्रों से ही होती है। ऐसे उदार पुत्र पाना ससार का सर्वोच्च लाभ है। मनुष्य के सिर जो पितृ ऋषि नामक ऋण है, वह समाज को योग्य, गुणी, ज्ञानी, महात्मा पुत्र देने से ही उतरता है और पिता ऋण मुक्त हो जाता है। वश तथा वशानुगत सदाचारों की परम्परा का संरक्षण और उस परम्परा का संशोधन परिवर्धन तथा संस्करण सुपुत्रों से ही होता है।

दुगते पितरो रक्षाति स पुत्र ।

पुत्र दुगति से माता पिता की रक्षा करते हैं। पुत्र का जन्म होते ही पिता-माता के सम्मुख सन्तान पालन धर्म का उत्तरदायित्व आ खड़ा होता है। यों भी कह सकते हैं कि पुत्र का जन्म होना ही धार्मिक पिता-माता के जीवन का पवित्र धर्म बंधन में बंधन हो जाता है। पुत्र जन्म होते ही पिता माता के सम्मुख पुत्र के सामने मनुष्यता के आदर्श को मूर्तिमान् करके रखने का वक्तव्य उनके जीवन के लक्ष्य का रूप ले लेता है। पुत्र जन्म होते ही अभिभावकों के उच्छिखल जीवन बिताने का माँग रोक देने वाला मान-

वीथ आदश शक्तिमान् बनकर माता पिता को सत्परक्षा नामक लौह श्रृंखला में बांधकर खड़ा कर देता है। परिवार को आदश तपोवन का रूप देता है। आय विचारों के अनुसार अज्ञान रूपी नरक से शाण पाने के अर्थ में ही सत्तान को पुत्र कहा जाता है। सत्यस्वरूप ज्ञान ज्योति ही मनुष्य को अज्ञान रूपी नरक से बचाती है। अज्ञान रूपी नरक से माता पिता का शाण करने वाली सत्यस्वरूप ज्ञान ज्योति स्वयं ही सत्तानपालन धर्म का रूप लेकर माता-पिता की गोद को ज्योतिमय बना डालती है। जीवन के उच्चादश को अपने परिवार के बाल मुनिमण्डल में व्यावहारिक रूप देकर धन्य होना माता पिता बनने के अभिलाषियों के लिये बड़े ही सौभाग्य की बात है। यही सौभाग्य माता पिता के पास सत्तान का रूप लेकर आता है।

कुल प्रख्यापयति पुत्र ।

सुसन्तान अपनी विद्या, दान, मान, यश तथा धर्म से अपने वंश का मुख उज्ज्वल कर देता है। एक गुणी पुत्र ही पर्याप्त है। सौ निर्गुण पुत्रों से कल्याण नहीं है। एक चन्द्रमा ही उन अधिकारों को मिटा डालता है, जो सहस्रों तारों से नहीं मिट पाते, उत्तम पुत्र वह है जो योग्य पिता की चिन्ता माश को समझ जाय और दूर कर दे। मध्यम वह है, जो उसके कहे हुए को करे, अधम वह है, जो कुछ न करे। जो करे ही नहीं वह पुत्र नहीं होता है।

नाऽनृत्यच्य स्वर्गं ।

जिसका पुत्र सुपुत्र नहीं होता, उसे सुख प्राप्त नहीं होता है।

सुसन्ततिहीन पुरुष को शुद्ध वंश परम्परा चलाने या सृष्टि रक्षा में सहयोग देने का हृष प्राप्त नहीं होता है। अपने जैसे दो चार, दस पाँच प्राणी उत्पन्न होने का कारण बन जाना यह साधारण पुरुष की मानसिक स्थिति है। उच्च श्रेणी के लोग अपने शरीर से, अपने जैसे पैदा करने का प्रयत्न न कर लोगों को विचारों में अपने जैसे शुद्ध, उदार सदाचारी बनाने का प्रयत्न करते हैं और आज-म उध्वरेता रहकर समाज को सदगुणी बनाने की समस्या किया करते हैं।

या प्रसूते सा भार्या ।

सुसन्तान की जननी ही पति की सूची पत्नी है । सुसन्तानोत्पत्ति में ही भार्यात्व की सफलता है ।

भार्या में सुपुत्र जन्म से ही विशेषता तथा मान्यता आती है । यह इस सृष्टि व्यवस्था का ही अंग है । सृष्टि व्यवस्था समस्त प्राणियों की परम्परा चलाने के लिये जैसे पशु पक्षियों को दाम्पत्य धर्म में दीक्षित करती है, वैसे ही मानवों को भी करती है । शारीरिक दृष्टि से अपने जैसे प्राणी उत्पन्न करना पशुओं का स्वभाव तथा मानसिक दृष्टि से उदार मानवों को सृष्टि में आने का अवसर देना मानव का परम कर्तव्य है । समाज को योग्य सदस्य देना गृहस्थाश्रम का उत्तरादावित्व है । अयोग्य पापी, दुराचारी मनुष्य उत्पन्न करना गृहस्थाश्रम का कलक है । ऐसे नराधम पैदा करने से तो पत्नी का बाध रहना ही अच्छा है ।

तीर्थसमवाये पुत्रवतीमनुगच्छेत ।

अनेक स्त्रियों के एक साथ ऋतुमती होने से पहले उसके पास जाये जो पहले ऋतुमती हुई हो । राज धर्म यही है ।

सतीर्थगमनाद् ब्रह्मचर्यं नश्यति ।

रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है ।

न परस्त्रीं वीजं विनिक्षिपेत् ।

परायी स्त्री के गर्भ में वीजपात न करे । यह अनैतिक आचरण है । समाज इनकी अनुमति नहीं देता है ।

पुत्रार्था हि स्त्रियः

स्त्री भोग के लिये सन्तान उत्पादन के लिये है ताकि मनुष्य की वंश परम्परा और उसके आनुवंशिक गुण बने रहें । यह पुरुष का परम कर्तव्य

है कि वह पुत्र उत्पादन कर वशानुगत क्रम बनाये रखे ।

स्वदासीपरिग्रहो हि दासभाव ।

अपनी दासी को भोग्या बनाकर, नौकरानियो, सेविकाओं से दारो-सम्पर्क करना उनका दास हो जाता है । उनके द्वारा मनुष्य कभी भी अपमानित हो सकता है ।

उपस्थितिविनाश पथ्यवाक्य न शृणोति।

अवश्यमायी विनाश वाला हितैषियों के पथ्य वाक्य नहीं सुना करता । नष्ट होने को प्रस्तुत लोगों को दीपक बुझने की, गंध नहीं आती, हितैषियों के उपदेश सुनाई नहीं देते और अरुण्यती नहीं दोस्तती है । बुरे दिन आने पर मनुष्य की बुद्धि विपरीतभाहिणी हो जाती है । विपत्ति के दिनों बुद्धि अष्ट हो जाती है । बुद्धिमान् वही है, जो सर्वावस्था में ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध हितैषियों के साथ सम्मिलित रहकर उन्हीं की सुबुद्धि से परिचालित हो उन्हीं की अभिज्ञता और उन्हीं के ज्ञानलोक से अपने कतव्य भाष पर चलता रहे । कतव्य भ्रष्ट न रहने की यही कुजी है कि मनुष्य कतव्याकतव्य निणय के निणय पर बुद्धिमान् लोगों से परामश लेकर अभ्रान्त बना रहे ।

नास्ति देहिना सुखदुःखाभाव ।

देहधारियों को भौतिक सुख-दुःख मिलना कभी बद नहीं हो सकता है । मनुष्य के लिये आवश्यक है कि वह ससारी सुख दुःख दोनों को ससार की अनिवाय घटना मानकर इनसे विचलित न होकर अप्रभावित रहे और इनके विषय में अपना दृष्टिकोण बदलकर अपनी बुद्धि को स्थिर रखे । वह सुख में उल्लसित होना तथा दुःख से पराभूत या अवसन्न होना श्याम दे । वह समझे कि यह तो होना ही है । बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा दृष्टिकोण बनाकर ससार में विजेता की तरह रहता है ।

मातरमिव वत्सा सुखदुःखानि कर्तारमेवानुगच्छन्ति ।

सुखदुःख माता के पीछे-पीछे घूमने वाले बच्चों के समान कर्मरत

व्यक्ति का अनुसरण किया करते हैं। जस माता वत्स की जननी है, इसी प्रकार मनुष्यों के कम भी सुख दुःख कहलाने वाले भौतिक सुफलों के उत्पादक होते हैं। जहाँ वही कम होता है, वहाँ भौतिक सुफल कुफलों के बंधन में फसाने वाली अज्ञानता तथा फसने की सम्भावना भी बनी रहती है। यही कम बंधन है। इस कम बंधन से अतीत नित्य सुख बने रहना ही सच्चा ज्ञान कहा गया है।

तिलमात्रमप्युपकार शैलवन्मम्यते साधु ।

साधुवृत्ति के लोग छोटे से उपकार को भी महापकार मानकर चिर-कृतज्ञ बने रहते हैं। साधु लोग तिलमात्र उपकारक के हाथ में आत्मविश्रमय कर देते हैं। इसके विपरीत असाधु लोग हिमालय के बराबर उपकार को सरसों के बराबर भी मानने को उद्यत नहीं होते हैं।

उपकरोऽनायं ष्वकत्तव्यः ।

उपकार [अकृतज्ञ अपात्र के साथ करने की वस्तु नहीं है। परसुख लोभी ही अनाय कहते हैं। अनाय लोग उपकर्ता को भी डक मारने वाले बिच्छू के समान सबके द्वेषी होते हैं। इनसे परिचय बढ़ाना इनके दुष्ट स्वभावों का आखेट बनना है तथा उन्हें बढ़ावा देना होता है। किससे कसा व्यवहार करना? यह मनुष्य के सीखने की एक महत्वपूर्ण, नित्य-व्यवहार कला है। कौन मनुष्य किस योग्यता और अधिकार का है? यह बिना जाने किया व्यवहार अपने ही लिये घातक हो जाता है। मनुष्य को पुरुष को परीक्षा में निपुण होना चाहिये नहीं तो सत्तार में वह ठगा जाएगा।

इस श्लोक का एक रूप 'उपकारो नास्ति नादरेषु कत्तव्यः' भी है।

प्रप्युपकारभयादनाय शत्रुर्भवति ।

कलुषित हृदय का अकृतज्ञ व्यक्ति किसी से उपकृत होने पर उसका प्रति उपकार न कर दुरभिसंधि से उसका शत्रु बन जाता है।

अकृतज्ञ पुरुष दूसरे सज्जन पुरुष से उपकृत होने पर प्रत्युपकार करना पढ़ने के डर से वैसा प्रसंग आने से पहले ही उसका शत्रु बनकर कृतमत्ता

वे मानवोचित बन्धन को तोड़ फेंकने में ही अपनी चतुराई समझता है। उपकर्ता की विपत्ति को दूर करना या उसके किसी काम में सहायक बनना प्रत्युपकार कहलाता है। अनाय की स्थिति दूध पिलाने वालों को भी काटने वाले सापो-सी होता है। वह अपने स्वभाव से किसी का भी प्रत्युपकार नहीं करता है।

ससार का यह अनुभव है कि सत्पुरुषों के शत्रु साधारणतया वे ही होते हैं, जो कभी न कभी उनकी उदारता से उपकृत हो चुके होते हैं। कुछ लोग का यह कटु अनुभव है कि उपकार करना शत्रु उत्पन्न करना है। इस अनुभव के आधार पर यह धारणा बन चुकी है कि उपकारक लोगों को उपकार के बदले में शत्रुता ही मिला करती है। फिर भी सत्पुरुष शत्रु भय से अपना स्वभाव नहीं त्यागत हैं। वे अपने स्वभावानुसार सबसे सज्जनता का वर्ताव कर मनुष्य को अमुक मित्र है और अमुक शत्रु इस रूप में पहचानकर मित्र को अपनाते और शत्रु को त्याग देते हैं।

स्वल्पमप्युपकारकृते प्रप्युपकार कतु मार्यो न स्वपिति ।

सत्पुरुष जब तक उपकारी के उपकार का बदला नहीं चुका देता है, तब तक क्षण मात्र भी चैन से नहीं बैठता है। वह अपना कर्तव्य करके रहता है।

न कदापि देवताऽवमन्तरया ।

देवबुद्धि से पूजे जाने वाले स्थान, प्रतिमा चित्रादि वस्तु या देवचरित वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों का प्रमाद या आलस्य से कभी भी अपमान नहीं करना चाहिये। प्रमाद या आलस्य देव द्विज, गुरु, प्राज्ञ आदि उच्च श्रेणी की विभूतियों का अपमान नहीं करना चाहिये। इससे उनके शत्रुओं का शत्रु बनना पड़ता है अपनी विचारशीलता, शिष्टाचार तथा मनुष्यता का अपमान होता है।

इस श्लोक का एक रूप यह भी है।

—न कदाचिद्देवकृतान्यवमन्तव्यानि । देव, गुरु या राजा के कार्यों की अवहेलना न करनी चाहिये।

न चक्षुषः सम ज्योतिरस्ति ।

आखें ससार की सबसे महत्वपूर्ण ज्योति हैं ।

चक्षु के बिना यह जगत ज्योतिर्हीन हो जाता है । चक्षु के समान कोई ज्योति नहीं है । वस्तु दर्शन में चक्षु जैसी महत्वयुक्त दूसरी कोई ज्योति नहीं है । चक्षु ही समस्त ज्योतियों का उपयोग करने वाली ज्योति है । उनके बिना समस्त ज्योति अनुपयोगी हो जाती हैं । चक्षु के बिना अनन्तकोटि सूर्य भी मनुष्य को एक तिनका तक नहीं दिखा सकते । उसके बिना उसका मूल्य खद्योत के बराबर भी नहीं रहता है । मनुष्य चक्षुओं का विशेष ध्यान रखें । चक्षु का विषयों के साथ अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग होने से उसमें रोग उत्पन्न होकर उसके नष्ट होने का प्रसंग हो बन जाता है । इसलिये मनुष्य चक्षु के सदाचार के साथ-साथ समस्त सदाचारों का पालन करें तो उससे आरोग्य तथा इन्द्रिय विजय दोनों ही प्राप्त होते हैं ।

चक्षुर्हि शरीरिणा नेता ।

ज्ञाननेत्र ही मनुष्य को विषय से निवृत्त करने वाला एकमात्र ज्योति-मय पद्मदशक है । चक्षु ही देहधारियों का नेता है । इसी से उसका नाम नेत्र है । सूक्ष्म स्नायुओं से प्रवाहित, अक्षिगोलक के भीतर कृष्णतारे के अग्रभाग में रूपग्रहण करने वाले तेज वाली इन्द्रिय चक्षु है ।

अपचक्षुषः किं शरीरेण ।

नेत्रहीन शरीर से ससार यागा बलेशप्रद हो जाती है । जैसे अग्नि की देह निरूपयोगी हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानाग्नि का जीवन लक्ष्य अष्टता रूपी विनाश पा जाता है । नेत्रहीन मानव सारथिहीन रथ के समाज अकार्यकारी हो जाता है ।

नाप्सुमूत्रं कुर्याति ।

जल में मूत्र न करें । जल में मूत्र त्याग से वह दुष्ट, विपाक और

अप्राप्त हो जाता है। उसे पीन से रोगोत्पत्ति तथा स्वास्थ्य नाश होता है। जल सावजनिक संपत्ति है। अब किसे उसे पीना पड़ेगा इसका कोई नियम नहीं है। प्रत्येक मनुष्य पर सावजनिक स्वास्थ्य का जो उत्तरदायित्व है उसकी दृष्टि से उसे जल में मूत्र त्याग न करना चाहिये।

भाग, भस्म, गोष्ठ, जुतीभूमि, जल, चिता, पर्वत, जीण देवस्थान तथा वल्मीक में कभी मूत्र त्याग न करे। इसी प्रकार देवालय, परिषद्, वासगृह तीर्थ स्थान, विचार सभा, विद्याशाला, वटवृक्ष आदि स्थानों में भी मूत्र त्याग न करे। मूत्र के लिये नियत या अपेक्षित स्थान में मूत्र त्याग करें।

न नग्नो जल प्रविशेत् ।

नग्न होकर जल में न घुसे। नग्नता दृष्टि कालुष्यकारी प्रवृत्ति है। नग्न होकर जल में घुसने तथा जल से निकलकर वस्त्र धारण करने तक रहने वाली नग्नता शिष्टाचार विरुद्ध है। नग्न होकर जल प्रवेश से सुकोमल मूत्र स्नान पर जल जीवों के दश की सम्भावना भी रहती है। इस प्रकार का व्यवहार, निर्लेज्जता तथा शिष्टाचार का परित्याग भी है। यह प्रवृत्ति सामाजिक सद्गुणों की विनाशक होने से त्याज्य है। जल प्रवेश ही नहीं, मनुष्य की भागगमन, भोजन, शयन, आदि में नग्न नहीं रहना चाहिये। नग्नता सामाजिक सुरुचि पर पाशविक अत्याचार है। नग्न विचरण का केवल पशु को प्रकृतिदत्त अधिकार है। मनुष्य की लज्जारूपी देवी-सपत्नी ने नग्न रहना मनुष्य के लिये निषिद्ध बना डाला है। समाज की दृष्टि में नग्न होने की बात तो अलग रही लोकचक्षु के बाहर जल में भी नग्न होना निन्दनीय है। नग्नता समाज द्वेषी पशुसुलभ बबरता है।

इस श्लोक का एक रूप 'न नग्न प्रविशेत्तगम्' भी है।

यथा शरीर तथा ज्ञानम् ।

जैसा शरीर वैसा ही ज्ञान होता है। मनुष्य ज्ञान उसके शरीर को जन्म देने वाले समाज जैसा ही होता है। मानव देह तो मनुष्यमात्र ने धारण कर रखी है, पर इस मानव देह में मनुष्यता को प्रस्फुटित करने वाला ज्ञानादेह तो यही है इसकी स्वाभाविक स्थिति है। दुर्भाग्य से प्रत्येक मानव देहधारी जानी नहीं होता है। यह एक गम्भीर प्रश्न है कि मनुष्य

मानवता के समान अधिकार मानवदेह को धारण कर परस्पर वध्यघातक मानसिक स्थितियों को क्यों अपना लेता है ?

यथा बुद्धिस्तथा विभवः ।

जिसकी जैसी बुद्धि होती है, उसका वैसा वैभव होता है । जिसकी जसी पाप-पुण्य प्रिया बुद्धि होती है, उसका उपाजित या प्राप्त विभव भी उसे वैसा ही पतित या पुण्यात्मा बनाये रखने वाला हो जाता है । सुबुद्धि धन पुण्याजित से उपाजित होता और पुण्य कम में ही नियुक्त होता है । जैसे मनुष्य का उपाजित धन उसका वैभव माना जाता है- उसी प्रकार उसके सदुपयोग, दुरुपयोग के सन्तोष और पश्चात्ताप भी तो उसके वैभव में ही सम्मिलित हैं । गृहित उपायो से उपाजित धन दुरुपयोग का पश्चात्ताप उत्पन्न करने वाला होता है । सदुपयोग से उपाजित धन अनिवाय रूप से सदुपयुक्त होकर उसे अक्षय सन्तोष रूपी वैभव से सम्पन्न बनाये रखता है । जिस मनुष्य का धन समाज-कल्याण में सदुपयुक्त होकर मनुष्य-समाज को मनुष्य-तारूपी अक्षय देवी सम्पत्ति से सम्पन्न बनाये रखने के काम आता है संपूर्ण राष्ट्र ही उस उदार मानव का वैभव बन जात है ।

दुर्लभ स्त्रीबधनान्मोक्षः ।

विघाता ने कान्ता और कनक दो स्थानों में भ्रम का आधान किया है । उनमें कान्ता और काचन में अनासक्त मानव-मानव नहीं भगवान है । यदि राजसक्त-सम्पन्न लोग अपने को इस बधन से बचाकर नहीं रखें तो उनके मानवत्व के सम्मान का नष्ट होना तथा उनका राज भ्रष्ट हो जाना अनिवाय है । राजकाजी लोग अपने जीवन में भोगपक्ष की उपेक्षा कर ही सफल शासक बन सकते हैं ।

स्त्री सबंधी भोग का बधन सम्मुख आने पर उससे अपने को बचा सकना असाधारण मनोबल और तपस्या का काम है ।

स्त्रीनामसर्वाशुभाना क्षेत्रम् ।

स्त्री सर्वाशुलभो का क्षेत्र है । स्त्री-संपर्क समस्त प्रकार की विपत्तियों

रात्रुताओं तथा पतन का कारण बन जाता है ।

रामायण की घटना, महाभारत का गृह-कलह, पृथ्विराज जयचन्दों का विनाश तथा यवनो के स्त्रीलोभ से अनेक बार विध्वस्त हुआ राजस्थान इसका साक्षी है । इसलिए यह सूत्र राजसस्या में काम करने वालों से कहना चाहता है कि राजसस्या तथा राजसस्या का निर्माता राष्ट्र स्त्रीकरणों से आन वाली विपत्तियों के बचे रहने के लिए स्त्री जाति के संबन्ध में अपने कर्त्तव्य के विषय में पूर्ण सचेत रहे । यदि मनुष्य समाज स्त्रीजाति को अज्ञानाधिकार में रखकर उन्हें भोग साधन मात्र बनाये रहकर उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाये रखेगा, तो इससे जहाँ देश पथभ्रष्ट होगा वहाँ पुरुष समाज स्वयं भी पथभ्रष्ट होकर भ्रष्टा स्त्रियों के हाथों की कठपुतली बने बिना नहीं रह सकेगा ।

मनुष्य समाज का प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास या तो स्त्रीलोभ स्त्री प्रेरणा के कारण उत्पन्न हुई राष्ट्रीय, सामाजिक पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विनाशों या कलहों घटनाओं से भरा पड़ा है । इसका एकमात्र प्रतिकार यही है कि मनुष्य समाज में ज्ञान का प्रचार किया जाय और व्यक्तिगत कल्याण को सामाजिक कल्याण में विलीन किया जाय । व्यक्तिगत कल्याण को सामाजिक कल्याण में विलीन कर देना ही मनुष्यता का सरक्षक आदर्श है ।

न च स्त्रीणा पुरुषपरीक्षा ।

स्त्रीणा मन क्षणिकम् ।

अशुभद्वेषी अर्थात् समाज हित में अपना हित समझने वाले लोग स्त्रियों न बनें ।

स्त्रियों में आसक्त न होकर उनके साथ केवल कर्त्तव्य का संबंध रखें । स्त्री-प्रसक्ति से बचे रहने से मनुष्यता यश तथा सुप्रजा प्राप्त होती है और बुद्धि प्रखर हो जाती है । आत्मशक्ति से स्त्री-पुरुष दोनों पवित्र हो जाते हैं ।

यज्ञफलज्ञास्त्रिवेदविद ।

त्रिवेदविद अर्थात् वेदज्ञ वे लोग हैं जो समस्त यज्ञों के फल फलस्वरूप

परमेश्वर, ओपनिषद् पुरुष या आत्म-स्वरूप को ठीक-ठीक पहचान चुके हैं।

जो लोग आत्मतत्त्व को नहीं समझते, वे किसी भी प्रकार वेदज्ञ नहीं हैं। धन्य हैं वे लोग जिनके जीवन यज्ञ का रूप धारण कर वेदों की टीका या भाष्यरूप होकर ससार के लोगों के सामने पाठ्यज्ञान ग्रन्थों का रूप लेकर रहने लगे हैं। ऐसे लोगों के जीवन ससाराधिकार में भटकने वाले लोगों के लिए शान्तीत का काम करते हैं। इस सूत्र में अथर्ववेद को ऋग्यजुज समाज में अन्तर्भाव करके चारों वेदों को त्रिवेद कहा है।

वेद का वेदत्व इसी बात में है कि मानव-जीवन को सफल करने वाला जो उपाय प्रत्यक्ष या अनुमान से न जाना जा सके वह उससे पान लिया जाय। व्यवहार में द्युद्धि स्वरूप-बोध कि मैं कौन हूँ, दूसरे कौन हैं, ससार क्या है? इनसे मेरे क्या संबंध हैं यह बात ठीक समझ लेने से ही मनुष्य जीवन सफल होता है।

ईश्वर बोध से ही जीवन में पवित्रता आती है। ईश्वर मानव-जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। यही कारण है कि ससार भर में ईश्वर की कल्पना पायी जाती है। मानव जीवन को मनुष्यता में ढालने का जो साचा है, वही तो ईश्वर है। जिस समाज की जैसी ईश्वर कल्पना होती है उस समाज का वैसा ही चरित्र होता है। मनुष्य की ईश्वर कल्पना में जहाँ दोष रह जाता है वही समाज का चरित्र दूषित हो जाता है, पर ससार की जो जाति चरित्रहीन हैं, उनकी ईश्वर की कल्पना में ही दोष है।

स्वर्गस्थान न शाश्वतम् ।

करोँपाजित दैहिक सुख भोग सदा नहीं रहा करते ।

वे उस दिन नष्ट हो जाते हैं जिस दिन उसे देने वाले पुण्य भोगा चुकूल कर्मों का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मानव सुख-भोग समाप्त होने पर अपने को दुःख मग्न निराश्रय अवस्था में पाता है। भौतिक सुख-नाश के पश्चात् निराशा की घोर अघेरी रातें अविचारशील मनुष्य के सामने आ खड़ी होती हैं। ऐसे समय यदि मनुष्य के निराशा से टूकटूक होने वाले अग्रहृदय को बचाने वाली कोई शाश्वत वस्तु इस ससार में है तो वह भार-

सीध ऋषियों का ढूँढ़ा हुआ आत्मस्वरूप का परिणाम ही है। इसे पा लेने पर फिर मनुष्य को हताश, निराश, दुखी और साहसहीन नहीं होना पड़ता है। आत्मस्वरूप को जान लेना ही आत्मा को पा लेना है। ज्ञानार्जित सुख ही शाश्वत है।

स्वरूपज्ञान ऐसा ज्ञान है जो प्रारम्भ तो होता है परन्तु फिर नष्ट होना नहीं जानता। स्वरूपावबोध के दस मार्ग में पाप, ताप आदि नामों वाले दुःख नहीं रहते। इस धम का घोड़ा मा भी आचरण मनुष्य को ज्ञान-रूपी महा भयकर-ससार भय से बचा लेता है।

मूख से मिश्राता जोड़ने तथा भूढ़ता को दृढ़ता के माध्य निन्दित ठहराने के लिए ही विवेकी शान् की उक्त मतग को उपमा के रूप में उपस्थित किया गया है।

निहन्ति दुर्वचन कुलम् ।

दुर्वचन से कुल के गौरव का नाश हो जाता है।

दुर्वचन कुल को कलकित कर देते हैं, वचन की निर्दोषता ही मनुष्य के उच्च कुल का प्रमाणपत्र है। दुर्वचनी लोग अपने कुल को निश्चित रूप से कलकित घोषित कर देते हैं। मुख से वचन निकलते ही सबसे पहले वक्ता के कुल का परिचय मिलता है कि यह कैसे कुल का है? मनुष्य व्यक्तिगत परिचय तो पीछे से होता है।

न पुत्र सस्पर्शति पर सुखम् ।

पुत्र-लाभ सांसारिक सुखों में सर्वोत्तम सुख माना जाता है। इस सृष्टि के विधाता ने अपनी सृष्टि-परम्परा को चलाने तथा माता पिता को सुदृढ़ रज्जुओं से बाधा हुआ है। इसी से यह सृष्टि-परम्परा चली आ रही है। यदि ससार में पुत्र सुख नाम की वस्तु न होती तो सृष्टि परम्परा का चलना ही असंभव हो जाता। पिता को दुःखमयी या पापमयी स्थिति से उबारने वाला पुत्र ही होता है।

विवादेधम मनुस्मरेत् ।

विवाद (कलह) के समय धम को भूल मत जाओ। धम को कलह

के समय भी अपनाये रहो। मनुष्य विवाद के समय घम को अपनाये रहे तो किसी पर अ-याय और अत्याचार करने से बचा रह सकता है। विवाद का शान्तिपूर्वक निणय तब ही होता है जब निर्यायिक धार्मिक हों।

विवाद के समय अ-धा होकर किसी का विरोध न करना चाहिये। एक आख से लड़ना चाहिए और दूसरी से अपना कर्त्तव्य-शास्त्र देखते रहना चाहिए। अ-धा विरोध मनुष्य का आत्मघात है। घम स्मरण से। विवाद की मर्यादा का ज्ञान मिलता है।

विवाद के समय अपना लक्ष्य ध्यान में रखें। उस पर आच आ वाली बात न होने दें।

निशान्ते कार्यं चिन्तयेत् ।

मनुष्य रात्रि का विधाम समाप्त होने पर अपने दिन भर करने। समस्त कामों का विचार करे।

प्रभात काल या ब्राह्ममुहूर्त के समय मनुष्य की बुद्धिवृत्ति सतेज उद्भावनशील होती है। उस समय शरीर, इन्द्रिय तथा मन तीनों स्वभाव और शांत होते हैं। काय चिन्ता या दैनिक कार्यक्रम बनाने का काम अत्यन्त गंभीर है।

भौतिक दुःख इस ससार की अटल घटना है। वे साख हटाने पर भी मनुष्य के देहेन्द्रियों के पास से नहीं हटते। उन्हें केवल मन से हटाया जा सकता है। उन्हें मन से हटाने का एकमात्र उपाय निर्वाण या मुक्ति की स्थिति को अपनाये रहकर जीवन बिताना है। अपना कर्त्तव्य पालन तो करना, परन्तु उस कर्त्तव्य से कामना में बंधन हो दुःखातीत स्थिति है।

अनार्यसंवन्धादूरपायेशत्रुता ।

अनार्यों से सौहाद्र बढ़ाने से आर्यों की शत्रुता अच्छी है। मायावी, बपटी, धूर्त मित्र से कर्त्तव्याकर्त्तव्य-विवेकी शत्रु अच्छा होता है। मूल ही मनुष्य समाज का शत्रु है। और ज्ञानी ही उसका परम मित्र है। ज्ञानी की ओर से कभी अनिष्ट की चका नहीं है।

आय तथा अनाय विवेकी और अविवेकी के पर्यायवाची शब्द हैं।

अविवेकी के पास हिताहितबुद्धि नहीं हाती

मनुष्य को देह-रक्षा के लिए जीवनावकरणों का सग्रह करना पड़ता है। परन्तु उसे इस सग्रह में सुख दुःख दोनों में से किसी एक का वरण अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। मनुष्य का साधन सग्रह रूपी कम सुख दुःखों में से किसी एक को उत्पन्न किये बिना नहीं रहता।

यह तो सब जानते हैं कि भोगाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। भोग्य सग्रह जिस मात्रा से किष्ट जाता है, वह उसी मात्रा में भोगाकांक्षारूपी आग की आहुति बनकर भाग्य-देवता ही प्रज्वालक बनाता चला जाता है। भोगान्त्रिको भोगे-धनो से तृप्त या निर्वापित नहीं किया जा सकता

देही देह व्यक्त्वा ऐन्द्रपद न वाछति ।

देही को देह में इतनी आसक्ति होती है कि वह वर्तमान देह छोड़कर इन्द्र का पद तक लेना नहीं चाहता है।

मरकर सुख चाहने की इच्छा उधारी और काल्पनिक है। भौतिक सुख के लिए मृत्यु वरण अस्वाभाविक स्थिति है।

जैसे भारवाही प्रीष्म यात्री विश्राम के लिए शीतल छाया वाले वृक्ष के आश्रय में जाना चाहते हैं, उसी प्रकार ससारी दुःखों से पराभूत अज्ञानी मानव जीवन भर अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचे सुख वाली स्थिति की खोज में मारा-भारा फिरा रहता है।

सारांश यह है कि

ससारी लोग ससारी सुख त्यागकर देवराज का पद तक नहीं चाहते।

दुःखानामोपघनिर्वाणम् ।

माक्षलाभ कहते हुए जीवन बिताना ही दुःखों का एक मात्र प्रति-कार है।

निर्वाण ही दुःखों की ओषध है। सुख-दुःख से अप्रभावित स्थिति लेकर उदार, बीर व्यवहार कुराल, प्रशस्त-जीवन बिताना ही दुःखों की यथाय चिकित्सा है। बधन से मुक्त हो जाना या अबद्ध रहना ही निर्वाण या मुक्ति है। बधन और मुक्ति दोनों सापेक्ष शब्द हैं। बधन या मुक्ति

परस्पर विराधी मानसिक स्थितियों के दो नाम हैं।

न च स्वर्गपतनात् परं दुःखम् ।

साधारण मानव के लिए भौतिक सुखनाश से बढ़कर कोई दुःख नहीं होता। प्राप्त भौतिक सुखों का विनाश, पहले कभी सुख न मिलने से अधिक दुःखदायी होता है। आख पाकर उन्हें खो बैठने वाले को जन्माध की अपेक्षा अधिक कष्ट होता है। नगहीन अगूठी उतनी बुरी नहीं लगती जितनी नग निकाली हुई लगती है। दुःखों को भाग लेने के पश्चात् ही सुख मीठा लगता है। जो मनुष्य दुःखों को जान-बूझकर स्वेच्छा से भोगता है, वह आपात दृष्टि से कष्टप्रद समझे तपस्वी जीवन को अपना स्वभाव बना लेता है। उसके पास जीवन भर दुःख नहीं फटकता।

सुख के साथ अभिलाषा का सम्बन्ध होते ही सुख मानव जीवन से अनुपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार दुःख द्वेषी के पास से दुःख कभी नहीं हटते हैं।

मूढ अश्व को डराने वाली उसी की छाया के समान दुःख मनुष्य की एक काल्पनिक विभीषिका है। जो दुःख से डरता है, दुःख उसी से जा चिपटता है। दुःख को दुःख न मानकर उसे ससार की नियमावली का एक अकाट्य अंग मानकर कतव्य बुद्धि से सामर्थ्याधीन प्रतिकार या सहन करने से ही दुःख की दुःखदायिता मिटायी जा सकती है।

दुःख ससार से हट नहीं सकता। मनुष्य को बुद्धि हो तो वह दुःखों के विषय में अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर उन्हें दुःख-कोटि से निकाल बाहर कर कतव्य का अवसर मानकर सच्चे सुखी हो सकते हैं।

प्रातःकाले उत्तिष्ठति ।

कल्याणार्थी मनुष्य सूरज निकलने से लगभग एक घंटा पहले नींद त्यागकर जागें और स्वस्थ मन से सबसे पहले अपने मानसिक उत्थान के लिए किए जाने वाले आज के कर्तव्यों का स्वरूप निर्धारित करे।

प्रदोषे न संयोगः कर्त्तव्यः ।

जिसका विनाश उपस्थित हावा है, जिसके बुरे दिन आत हैं, वही धनीति को अपनाता है। विनाशोन्मुख की बुद्धि नष्ट हो जाती है। धनीति

या दुष्ट नीति स्वयं ही विनाश है। मनुष्य समुपस्थित साधनों की नीतिपूर्ण रक्षा करे।

यत्न से अजन करे तथा प्राप्तों का विवेक से उपयोग करे। यदि मनुष्य अपनी नीति-हीनता से अपने सचित साधनों की रक्षा, जीवनाथ, आवश्यक पदार्थों का अजन और अजितो का सदुपयोग नहीं करेगा, तो क्लेश, दीनता तथा बुद्धिमाघ उसे तपट लेंगे।

धीरार्थिन किं करिष्या ?

जिसे दूध की आवश्यकता है, वह हथिनी को लेकर क्या करेगा। उसे गोपालन करना चाहिए। अपने प्रयोजन के उपयोगी द्रव्यों का ही सचय करना चाहिए, अप्रयोजनीय का नहीं। मनुष्य कोई बूधा काम न करे। बूधा कामों से बड़े अनर्थ आ खड़े होते हैं।

न दानसमं वश्यम् ।

दान जैसा लोक उपकार दूसरा नहीं है। धनी लोग दानरूप में धन के सदुपयोग से समाज का हित और कीर्ति का उपाजन तथा उपकृतो पर उपकार पा सकते हैं।

परायत्तेषूत्कणं न कुर्यात् ।

तुम्हारे जो पदार्थ दूसरों के हाथ में फस गए हों, उन्हें पाने के लिए उनावले मत बनो उन्हें पाने के उपाय करने चाहिए। इस सब-घर्म उत्कठा से अपनी शक्ति पर अढाहीन नहीं होना चाहिए। दूसरों की शक्ति पर निर्भर न रहो। उतावलापन शक्तिहीनता का घेतक है।

अग्नावग्निं न निक्षिपेत् ।

आग में आग न डाले, क्रोध के उत्तर में क्रोध न करे। मनुष्य क्रोधा-विष्ट के क्रोध को अत्यन्त उत्तेजित करने वाली ऐसी कोई बात या ऐसा काम न करे कि वह स्वयं अशान्त हो जाय। दूसरा प्राण तक लेने को उद्यत हो जाय। क्रोधी की क्रोधाग्नि में कोई ईंधन नहीं देना चाहिए। इसी

से कहा है—किसी के क्रोध पर विजय पाना हो तो अपनी शान्ति को सुरक्षित रखकर उत्तर दो। क्रोध करना स्वयं अशान्त होना और शत्रु के क्रोध को अत्यन्त भड़काने का अवसर देना है। इसलिए जब कभी क्रोधी को प्रत्युत्तर देने का अवसर आए तब स्वयं सयत्, अक्रोधी बन रहकर ही विजयी बने रहना संभव है।

तपस्विनः पूजनीयाः ।

समाज के माग दशक जितेन्द्रिय लोग समस्त समाज के पूजनीय होते हैं।

सतपुरुष ससार में अपने सयत् चरित्र से समाज को जन्म देने कल्याण तथा शान्ति का भाग दिखाने वाले माग दीप के रूप में जन्म लेते हैं। देश में जितेन्द्रिय लोगों के उदाहरणों का बाहुल्य होने से देश शोभ, उत्तेजना और दुर्चिन्ता से हीन होकर शान्तपूर्ण बन जाता है। समाज का यथाय हित इसी में है कि तपस्वी लोगों के उदाहरण और अधिकता से दीखें, जिससे लोग जितेन्द्रियता की ओर प्रवृत्त हो जायें।

परदाशन्नं न गच्छेत् ।

पर पत्नियों से संपर्क स्थापित करने की बात मन में भी न सोचे। ऐसा करना अग्नि में भयंकर उत्तेजना पैदा करने वाला व्यापार है। दुष्ट प्रवृत्तियों पर कठोर संयम रखने में ही मानव की तथा उसके सामाजिक जीवन की शान्ति संभव है। जीवन में इस प्रकार के अपराधों की कायकारी बन जाने देने से इन्द्रिय चापल्य, समस्त गुणों का निश्चित विनाश हो जाता है। मानव शान्ति के महान् आदर्श से अपने जीवन को और नरक बना लेते हैं। अपना सामाजिक मूल्य फूटी कीड़ी का भी नहीं छोड़ते हैं।

अन्नदानं भ्रूणहत्यामपि प्रमाद्वि ।

अन्नदान भ्रूण हत्या का भी परिमाजन कर देता है।

अपने पास रखे हुए अन्न का देव, द्विज, ब्रह्मचारी,

विद्यार्थी, दीन अध, पगु, रोगी, नि सहाय जागो को ही यथाथ स्वामी मान-
कर प्रेमपूर्वक कतव्य बुद्धि से दिया अन्नदान भयकर पापोंका भी परिमाजन
कर देता है ।

सच्चे दान से मनुष्य की पाप करने की प्रवृत्तिया मर जाती है ।
अहंकारपूर्वक दिया दान-दान न हाकर एक प्रकार का व्यापार है । जिस
मनुष्य के हृदय में समाज की दुर्भिक्ष पीडा के समय समाज का अन्न कष्ट
दूर करने की उदार भावना समाज-नारायण की अनन्य भक्ति का रूप
लेकर उदित हो जाती है, उस मनुष्य के हृदय की पापवृत्ति नष्ट हो चुकी
होता है ।

न वेदबाह्यो धर्म ।

धर्म वेद से बाहर नहीं होता ।

मनु ने जिसका जो धर्म बताया है वह सब वेद में वर्णित है । वेद समस्त
ज्ञान का सागर है । वेद विरुद्ध चलने से धर्म नहीं हाता है । वेदशासन के
अधीन रहना ही मानव धर्म है । आत्मज्ञान मानव हृदय में स्वभाव से
विद्यमान है । मानव हृदय में स्वभाव से विद्यमान आत्मज्ञान ही ऋषि
प्रचारित वेद है । भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा से होत ऋगादि ग्रंथ वेद कहते
हैं । आत्मा का अद्वैत अस्तित्व स्वीकार न करने वाले धर्म वेद बाह्य धर्म
कहते हैं । वेद बाह्य धर्मों अर्थात् भ्रम, प्रमाद विप्रलिप्सा से अभिभूत
लोगों के रचे हुए ग्रंथों या उपदेशों से प्रतिपादित धर्मों का आचरण करने
करने से मनुष्य का अकल्याण होता है । मैं कौन हूँ ? ससार क्या है ? मेरे
दूसरों के तथा इस ससार के परस्पर क्या संबंध है ? इन अतीन्द्रिय
तत्त्वोंपर अनुभवपूर्ण प्रकाश डालने वाले ग्रंथ वेद हैं । अपनी इन्द्रिय
शक्तियों पर विजय पाकर शक्ति के यथाथ स्वामी की विजयमयी स्थिति
लेकर रहना मनुष्य का जीवित वेद है । मनुष्य को कल्याण का मार्ग दिखाने
वाली उसकी सदसद्विचार बुद्धि या उसका इन्द्रिय विजय ही वेद है ।

कदाचिरपि धर्मं निधेवेत् ।

मनुष्य कभी तो धर्मानुष्ठान करे । धर्मानुष्ठान ही मनुष्य जीवन का

प्रमुख ध्येय है । क्षण भर के लिए भी धमच्युत न हान का सिद्धान्त प्रचार करने योग्य है ।

न कदाचिदपि धमं निषेधयेत् ।

धम का विरोध कभी न करे और न कराये ।

आत्मकल्याण में मनुष्य मात्र का कल्याण तथा मनुष्य मात्र के कल्याण में आत्मकल्याण देखने वाली बुद्धि ही वेदप्रतिपादित मानव धर्म है । क्रोध, लोभ या द्वेष से धर्म के प्रति अनादर की मथनकारी उत्तेजना में मन, वाणी तथा काया तीनों में धीरज रखते तथा धर्म विरुद्ध आचरण को न तो स्वयं अपनाये और न दूसरों का धर्मनिषेध की प्रेरणा दे ।

स्वर्ग नयति सुनृतम् ।

सत्य मनुष्य को स्वर्गस्थ बनाता अर्थात् उसे अखण्ड सुखमयी स्थिति में आरुढ़ कर देता है । मनुष्य मात्र के कल्याण में आत्मकल्याण बुद्धि ही सत्य है । मनुष्य का यथाथ ज्ञान तथा तदनुकूल प्रमाणित आचरण उसके जीवन को तथा उसके समाज को अप्रत्यक्ष स्वर्ग बना देता है । दुःखातीत स्थिति ही स्वर्ग है । कामनातीत स्थिति ही सत्य है । सत्य को अपनाना ही असत्य स्वर्ग पा लेना है ।

सत्य का अथ प्रत्यक्ष भौतिक हानि उठाना और उठाकर भी आत्म-प्रसाद होने वाले सिद्धान्त को न छोड़ना है । असत्य का अथ प्रत्यक्ष भौतिक लाभ उठाने के लोभ में आकर सिद्धान्त का सिर कुँचसना है । सत्य से मन का उत्पन्न परन्तु भौतिक हानि अनिवार्य रूप से होती है क्योंकि सिद्धान्त हीन लाभों को घण्य जानकर त्यागना ही सत्य है । असत्य से मन का ता निश्चित रूप से पतन हाता है, पर भौतिक लाभ होता है । ससार का भोगवादी बहुमत सत्य से भौतिक हानि तथा असत्य से भौतिक लाभ देखकर स्वर्ग को ठुकराकर नरक को अपना लेता है । सत्य को अपनाने वाले को ससार में अपमान और उपेक्षा भोगनी पड़ती है । सत्य मनुष्य का और कुछ तो चाह द या न दे, वह उसे स्वर्ग तो निश्चित रूप से देता है । वह उसे दुःखातीत साम्राज्य का अनिभिषिक्त भूपति भी बना ही देता है ।

ससार में सबत्र सत्य को पक्क सगन पर भी सच्चा क हृदयों में कभी भी विजय प्राप्त नहीं होती। अनुसंधाने सारे ससार पर राज्य करने लगे परन्तु उन्हें सच्चो के हृदय में नियम से पराजित, अपमानित, धिक्कृत और अस्वीकृत हाथ पर रहना पड़ता है। देवताओं का माग सत्य से भरा पटा है। आप्त काम कपिसोग इसी सत्य के माग से दैवत्व को प्राप्त हुए हैं। आप्तकाम लोग जिस पवित्र मानसिक स्थिति में रहते हैं या रह रहे हैं वही सत्य का सनातन निवास है।

नास्ति सत्यात्पर तप ।

ससार का कोई भी तप सत्य से श्रेष्ठ नहीं है।

मनुष्य समाज के सावजनिक कल्याण में आत्मकल्याण बुद्धि ही शरय है। कामनातीत स्थिति ही सत्य है। कामात्मता मनुष्य की आपात मयूर हानिकारक मनुष्यता विनाशिक, पतनकारिणी आसुरी प्रवृत्ति है पर कामना के बिना मनुष्योचित जीवन व्यापार भी नहीं चलता। मनुष्य को कामनाओं के सदुपयोग की कला सीखनी चाहिए। मनुष्य कामनातीत बनने में ही कामनाओं का सदुपयोग कर सकता है। कामनाओं का सदुपयोग ही कामनातीत स्थिति या लेना बन जाता है।

सत्य स्वर्गस्य साधन ।

सत्यनिष्ठाओं की स्वर्ग का साधन भी तब स्वयं सत्य ही है। मानव हृदय वासी सत्य का एक मात्र काम यह है कि वह स्वार्थी प्रवृत्तियों का परि-माजन कर व्यवहार को परमाथ बना डाले। सत्य सेवाय भरी प्रवृत्तियों का परिमाजन कर मनुष्य को स्वर्गस्य देवता बना देता है। मनुष्य यह जाने कि सत्य स्वयं ही अपना साधन है और स्वयं ही अपना साध्य है। सत्यनिष्ठा मनुष्य सत्य से दूम्ने किसी भी साधन को नहीं अपनाता। सत्य सत्य स्वातिस्विक अवलम्बन नहीं चाहता। सत्य को अपनाने के लिये सत्या-सिक्कन साधना को अपनाना सत्य को त्यागकर असत्य को अपनाना होता है।

सत्येन धायते लोक ।

मानव समाज सत्य से ही सुव्यवस्थित रहता है । समाज के सावजनिक कल्याण में आत्मकल्याण बुद्धि ही सत्य है । सत्य ही मानव समाज को धारण करने वाला आश्रय या समाज बंधन है । सत्यहीन समाज, समाज बंधन हीन छिन्न छिन्न स्वेच्छारिया का उच्छिखल झुड़ है । असत्याचरण से इस ससार में अव्यवस्था फैलती है, जो इसका सवनाश कर डालती है ।

सत्याद देवो वर्षन्ति ।

सत्य से मानव समाज के ऊपर देवों की कृपा बरसने लगती है । सत्याधीन समाज में देव शक्ति सत्य की वर्षा करती है । सत्यहीन समाज में आसुरीशक्ति प्रबल बन जाती है । समाज में सत्याचरण की वृद्धिगत होने पर मानव समाज का अधिष्ठातृ देवता अपनी कृपावृष्टि करने लगता है । आत्मकल्याण को समाज कल्याण में विलीन कर डालने वाली मानवीय बुद्धि ही सत्य है । यह बुद्धि वह सत्य है, जो देवों की कृपा बरसान के लिए विवश कर डालता है । इस सत्य के मूर्तिमान अवतार, ज्ञानवद्ध समाज संरक्षक मुनि, ऋषि लोग ही कृपा बरसाने वाले देवता हैं ।

इसके विपरीत प्राकृतिक विधान से अतिवृष्टि अनावृष्टि, उल्कापात, शलभ, दुर्भिक्ष, महामारी आदि सकटकाल या खड़ा होने पर भी यदि समाज में समाज कल्याण बुद्धि जाग रही हो और उससे समाज बंधन सुदृढ़ रह रहा तो इन सावजनिक आकस्मिक विपत्तियों को व्यर्थ करने की शक्ति समाज के सहयोग से उत्पन्न हो सकती है । समाज में आकस्मिक विपत्तियों को सामाजिक सहयोग से व्यर्थ करने की शक्ति के उत्पन्न हो जाने पर वह शक्ति सावजनिक कल्याण में उपयुक्त होने लगती है और समग्र समाज पर सुख शांति बरसने लगती है ।

नानृतात्पातक परम ।

अनन्य व्यवहार से बढ़कर कोई पाप नहीं है ।

सत्य को तो त्यागना और मिथ्याचारी सत्यद्वीही बन जाना अपनी मनुष्यता त्यागकर असुर बन जाना है जो कि ससार का सबसे बड़ा पाप

है। मनुष्य का गरीर मनुष्य नहीं है। उनका मन ही मनुष्य का निवास स्थान है। जीवन में मनुष्यता की गति न हान में मनुष्य मनुष्य मांसा के पेट से उत्पन्न होकर भी असुर बन जाता है। आसुरिकता मूर्खता का दास है। आसुरिकता की नम-नम पाप स ठमाठसु बरी रहती है। विदामास के साथ अनंत व्यवहार कर सकने वाला, जिससे कौन का दास बन सकता है !

जो पुरुष विश्वासपात्र नष्ट पुरुषों के साथ व्यवहार करता है, वह पापी और चार है।

ससार के समस्त व्यवहार वाणी में ही निहित हैं, जो निकलते और उसी पर आधारित रहते हैं। वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। समस्त व्यवहार वाणी से ही चलते हैं, जैसी वह मन से निकलकर आई थी वैसे ही वाणी से ही व्यवहार, उसे अपने स्वयं से बदलकर चुराकर दूसरे को देना, समस्त चोरिया का अपराधी है।

पाता रहे। 'समाज की विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि समाज का प्रत्येक सदस्य समाज के सामाजिक कल्याण को अपना कल्याण समझकर समाजहित की अविरोधी प्रवृत्ति रखने वाला न हो पर यह कितनी दुःसद स्थिति है कि व्यक्तिगत धनाध्यक्ष अर्थात् अमीर बनने की सकीर्ण दृष्टि समाज से सामाजिक विचारधारा को छीन लेती है। 'अमीरी' नामक रोग ही समाज की दरिद्रता का उत्पादक है। इसके परिणामस्वरूप समाज में अनैतिकता, स्वार्थीधता, विलासिता, व्यसनासक्ति, दुराचार के कारण दरिद्रता नाम की व्याधि उत्पन्न हो जाती है।

अतिशूरो दान शूर ।

दान में शूरता दिखाने वाला सच्चा शूर है।

अपने पास धरोहर के रूप में रखी वस्तु को उसका सत्यरूपी वास्तविक अधिकारी पाते ही उसको उस सौंपकर उच्छृणु होने की स्थिति ही दान है। सत्य के हाथों में आत्मदान कर चुका व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण भौतिक शक्ति तथा सामर्थ्य को सत्य के हाथों में सौंपकर सत्य को ही अपना कोषाध्यक्ष बनाकर निर्विघ्न बन जाता है। उसकी मानसिक शान्ति के सम्मुख समय विश्व की प्रतिकूलता पराभूत रहती है।

असत्य विरोध तथा अज्ञान सहार आदि राष्ट्रीय महत्व रखने वाले काम दानशूरो के कर्तव्यपालन की भावना से ही चलते हैं।

गुरुदेव ब्राह्मणेषु भक्तिर्भूषणम् ।

गुरुदेव तथा ब्राह्मणों (भूदेवों) की भक्ति ही मनुष्य को सुशोभित करने वाला भूषण है। विद्या, कौटुम्बिक सवध तथा आयु में ज्येष्ठ सदुपदेशदाता, गुरु देवीसपत्ति रूपी भागवतसत्ता तथा तप श्रुतिसम्पन्न ब्रह्मदर्शी ब्राह्मणों की परभानुरक्तिरूपी भक्ति अर्थात् आत्मसुधार के लिये उनके वातावरण में आत्मसमर्पण करके रहना, मानव चरित्र का आभरण है। मनुष्य गुरु, ईश्वर तथा ब्रह्मवृत्ता लागों के साथ अहेतुक अनुराग रखने से शिष्ट, शिक्षित, सदाचारी, विश्वसनीय तथा आदरपात्र बनते हैं।

सवस्य नूपण विनय ।

विनय अर्थात् सत्यनारायण की सेवा में आत्मसमर्पण कर सत्य-स्वरूप सुशील, नम्र, विनीत, वक्तव्यशील बन जाना मनुष्य मात्र का भूषण है ।

कुलीनता के अहंकार में डूबे सत्यहीन, अविनीत व्यक्ति की अपेक्षा अप्रतिष्ठित घर में उत्पन्न होने पर भी सत्य को शिरोधार्य कर जीवन-यापन करने वाला विनीत व्यक्ति श्रेष्ठ होता है ।

आचारवान विनीतोऽकुलीनोऽपि आर्य ।

विनय तथा आचार से सम्पन्न मनुष्य उच्च कहलाने वाला कुल में उत्पन्न न हान पर भी आर्य ही है ।

आचारादापुवधते कीर्तिश्च ।

सदाचार तथा विनय से हीन आर्य नामधारी भी बनाय ही कहाता है । आचार तथा विनय ही आद्यत्व के हेतु हैं । अमर कोश में आर्य, सम्पन्न, सज्जन, साधु इन सबको प्रकाशक कहा है ।

सदाचार पालन से आयु तथा यश की वृद्धि होती है । सदाचार से इन्द्रियविजय, उससे स्वास्थ्य, उससे इन्द्रिय बल घटता है ।

प्रियमप्य हित न वक्तव्य ।

अहितकारी प्रियवचन कभी न कहना चाहिए । हितकारी कटु बात तो कह दे, परन्तु किसी को अनुचित उपायो से सम्पन्न करने या ठगने के लिये अहितकारी प्रिय वचन न बोले । अहितकारी प्रिय वचन समाजहित के लुटेरे आततायियों को ही प्रिय रहता है । जिसे अहितकारी प्रिय वचन अच्छे लगते देखो, उस नि शक होकर आततायी मान लो । यदि किसी राष्ट्र के प्रमाद से उसकी राज शक्ति उजले वस्त्र पहन वाले प्रभुतालोभी धूर्तों के हाथों में जा फसी हो तो समझना होगा कि इस राष्ट्र ने अपने हितों को तिलाजलि दकर समाज के शत्रु धूर्तों को ही राष्ट्र पर प्रभुता

करने का अधिकार दे रखा है। तब समझना होगा कि वह राष्ट्र उन प्रभुतालोभी आततायियों के कानों का प्यारे लगने वाले, उनकी आसुरिकता की ही चाटुकारिता करने वाले वचनों, लेखों, व्याख्यानो, नारों तथा प्रचारों से लुटेरे, घूत असुरों की प्रशंसा करने में लगा हुआ है और समाज के अहितकारी असुरराज का ही समर्थक बन गया है।

बहुजनविरुद्धमेक नानुवर्तते ।

बहुजनहित के विरुद्ध एक का अर्थात् किसी के व्यक्तित्व का अनुगमन न करे। मनुष्य अनक (समाज) और एक (व्यक्तित्व) में से त्याग्य ग्राह्य की समस्या उपस्थित होने पर एक अर्थात् व्यक्तित्व के पीछे अधा होकर चलने की प्रवृत्ति त्याग दे और अपनी स्वतंत्र विचार बुद्धि को काम में लेकर उसी से अपना तात्कालिक कर्तव्य निश्चय करे अर्थात् दल मिश्रित न हो, क्योंकि दल व्यक्तित्वानुगामी होता है। यदि मनुष्य ऐसे समय अपने स्वतंत्र विचाराधिकार को तिलाजलि देकर बहुजन अर्थात् समाज विरोधी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अधानुगमन करता है तो उसका आत्म-कल्याण नहीं होता। सर्वाविस्था में समाज-हित को ही ध्येय मानना चाहिए। ससार में नेता या गुरु नामधारी लोग अनुयायियों को अपने व्यक्तित्व के पीछे चलाते आ रहे हैं।

इस सूत्र में बहुमत के अधानुगमन का उपदेश नहीं है किन्तु एक के अधानुगमन का निषेध कर किसी के व्यक्तित्व के पीछे चलने का ही निषेध है। मनुष्य को सत्य को अपनाना और उसी के पीछे चलने का सतोष पाना चाहिए, किसी के अनुगमन का नहीं। बात यह है कि एक या बहुत दोनों से अप्रभावित रहकर केवल सत्य का अनुगमन करने से ही कर्तव्यपालन का सतोष होता है अन्यथा नहीं।

न दुर्जनेषु भागधेय कर्त्तव्य ।

मनुष्य हीन स्वभाव वाला दुष्ट, क्रूर दुर्जनो का साक्षे में कोई काम न करे। दुर्जनो को किसी काम में साक्षी न बनाये। दुर्जन लोग स्वयं तो नष्ट हो ही चुके होते हैं और दूसरों का भी नष्ट कर डालते हैं। ये बड़े कृतघ्न

होते हैं। जैसे द्रुष्ट वायु में रहने से अस्वास्थ्य और रोग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार दुजनसंयोग से मनुष्य का दुखी होना अनिवार्य होता है।

दुर्जन परिकर्तव्य सदभावैर्यत्त्रिधेऽपि सन् ।

सदभावों से मण्डित दीखने पर भी दुजन से दूर रहना चाहिये। ये लोग ऊपर ही ऊपर दूध भर विष से भरपूर घड़े के समान जित्त मात्र में मोठ और हृदय में अत्यन्त कड़वे होते हैं।

न कृतार्थेषु नीचेषु सम्बन्धः ।

सौभाग्यवान् नीचों से सम्बन्ध मत करो।

सौभाग्यशाली नीचा के सौभाग्य को लाभान्वित होने के लोभ में उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध मत स्थापित करो। नीचों की कृतार्थता, उनका सौभाग्य, उनकी मान प्रतिष्ठा, सब की सब नीचता है। नीच का सौभाग्य अकाल जलदोदय के समान न जाने कब, कहाँ प्रलय कर डाले। नीचों की सफलताओं और सौभाग्यलक्ष्मियों में सम्मिलित हो जाना नीचता को ही अपनाना है। मनुष्य की नीचता को अपनाने से बड़ी दुर्गति और नहीं हो सकती। यह सब समझकर मनुष्य को नीच लोगों के भौतिक कुप्रभावा में आत्मरक्षा करनी चाहिए।

ऋण शत्रुव्याधिविवशेषः कर्तव्यः ।

ऋण, शत्रु तथा व्याधि को निःशेष करना चाहिए।

जब तक ऋण अग्नि, शत्रु तथा व्याधि को पूरा खत्म न कर डालो तब तक शांति से मन बठो। यदि ये शेष रह जायें तो इनके बढ़ जाने पर इनसे सम्पूर्ण विनाश हो जाने का डर है। इन्हें शेष रहन दिया जायेगा तो यथाक्रम विनाश, दाह, हानि तथा मृत्यु अवश्य-भावी हो जायेगी। शत्रु अन्तर ब्राह्म भेद से दो प्रकार के होते हैं। पाप मनुष्य का अन्तर शत्रु है। उसे पहचानकर क्षण भर में भस्मीभूत कर डालना चाहिए। पाप मानव जीवन के सौंदर्य सौख्य यश का घातक शत्रु है।

भूत्यनुवर्तन पुरुषस्य रसायनम् ।

सम्पत्तिपुक्त जीवन बिताना दीर्घायु तथा स्वास्थ्य का जनक है । जीवन में धनसंग्रह का प्रयत्न निरन्तर करते रहना ही पुरुष के लिए रसायन है । जैसे रसायन से बीर्यादि की वृद्धि होती है, उसी प्रकार धनसंग्रह सुखजनक होकर जरा, व्याधि विनाशक तथा दैहिक सुख देने वाला होता है । जरा तथा व्याधि के विनाशक द्रव्यों को 'रसायन' कहा जाता है ।

मनुष्य रसायन से दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, जीवन देहबल, इन्द्रिय शक्ति तथा कान्ति प्राप्त करे । यही सब काम धनसंग्रह का काम जीवन-पर्यन्त चलना चाहिए ।

नार्थिष्ववशा कार्या ।

याचको का अपमान न करना चाहिए ।

अधिकारी अभिषिक्तों की देश, काल पात्र के अनुसार यथोचित सहायता कर देनी चाहिये । न की जा सके तो उनके समक्ष विनय सहानुभूति के साथ मधुरवाणी से अपनी असमर्थता प्रकट कर देनी चाहिये ।

आसन, भूमि, जल मीठी वाणी ये तो सत्पुरुषों के घरों से कभी नष्ट नहीं होती । सत्य की सेवा करने के लिये धन का सदुपयोग करना ही धनवान् का दानधर्म है । जब कोई मत्स्यसेवक सत्याधदान करने की दृष्टि से पात्र अपना विचार कर किसी सत्यनिष्ठ को अपने द्वार पाने का सौभाग्य प्राप्त करे, उसे उसकी उचित सेवा व द्वारा सत्य की सेवा कर कृताथ हो जाना चाहिये ।

मुदूष्कर कर्म कारित्वा कतरिमवमन्यते नीचः ।

नीच व्यक्ति सुकठोर कर्म कर उसके लोहान या अधूरा रह जाने पर या हो जाने पर भी कर्ता को सफलता का यश न देने की भावना से अपमानित किया करता है । नीच व्यक्ति काम भी कठोर बरा लेता है और कर्ता को उसके कर्तव्य का यश न पाने देने के लिये उसका अपमान भी करता है ।

यदि वह कम कर्ता की किसी दृष्टि से न हो पाया हो तब तो उसकी उचित मात्रा में महणा ठीक है। यदि वह कम ही दुष्कर था और इसी लिए सफल नहीं हो सका तो उसमें उसका दोष नहीं है। अज्ञानी लोग दुष्कर काम की दुष्करता पर ध्यान न देकर उसका संपूर्ण दोष कर्ता के सिर डाल देने हैं। ऐसे समय साचना तो यह चाहिये कि हमारा काम कारण से बिगड़ा है कि या कत दोष से? यदि वह काम किसी त्रुटि वश पूरा न हुआ हो या पूरा होकर भी निष्फल रह गया हो तो उसे उसका यश न देने की दुरभिसंधि त्यागकर उसका स्पष्ट रूप से कृतज्ञ होना चाहिए।

नाकृवक्षस्य नरकान्निवतनम् ।

कर्ता का उपकार न मानने वाले अकृतज्ञ मनुष्य का नरक (अध पतन की अवस्था) से कभी उत्थान नहीं होता। अकृतज्ञ मनुष्य अपने इस दुष्ट स्वभाव से अपने सहायको को निरुत्साहित करके सहायकहीन बनकर अकेला रह जाता है और अपनी को अपने ही कृतघ्नता से सहायक खो देना ही नरक निवास है।

जिह्वायत्तो वृद्धिविनाशो ।

मनुष्य के वृद्धि विनाश उसकी सुवाणी तथा कुवाणी पर निर्भर होता है। यदि मनुष्य अपने सहकर्मियों का सम्मान तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रहे तो उसकी वृद्धि और यदि वह उनका अपमान करे तो उसका विनाश होता है। मनुष्य के वृद्धि विनाश वाणी के सदुपयोग दुरुपयोग पर ही निर्भर होते हैं। मनुष्य दुर्वाणी से कायहीन तथा मधुरवाणी से अपनी वाणी को सयत्न रखे। मधुर भाषी सबका प्रेम प्राप्त करने में सफल हो जाता है। वाणी की कठोरता गदभ के समान कुत्ते के भौंकने के समान मनुष्य को सबकी घृणा का पात्र बना देती है।

इस सूत्र में जिस दूसरी इन्द्रियो का भी उपलक्षण है। जिह्व के समान अन्दर इन्द्रियो के समम तथा चंचलतायें भी मनुष्य की वृद्धि या हानि करने वाली होती हैं।

विषामृतयोराकरो जिह्वा ।

जिह्व विष तथा अमृत चाह जिस आकर की बनाई जा सकती है । मनुष्य अपने मन की स्थिति के अनुसार ही वाक्याच्चारण करता है । शान्त मन से शान्त वचन और अशांत मन से अशान्त वचन निकलता है । अशान्त होकर वचन बोलना अशान्ति पैदा करने वाला होता है । वाण का घाव तो ठीक हो सकता है, परन्तु कटु वाणी का घाव जीवन भर नहीं भरता । इस दृष्टि से वचन को शान्त रखने का उपाय मन को शान्त रखना है । वाणों के घाव तो भर जाते हैं, परन्तु से काटे वन भी पुन फूट आते हैं, वाणी का बीचा घाव कभी नहीं भरता ।

प्रियवादिनो न शत्रु ।

हितवादी का कोई शत्रु नहीं होता । बोलने वाले, दाता, उपकारी, साधु तथा बालक का ससार में कोई शत्रु नहीं होता । मन को पतित करने वाले काम क्रोधादि मनोविकार ही मनुष्य के मूल शत्रु हैं । अपने मन को अपनी ओर से निर्वैर बना चुकने वाले की जिह्व से सत्य को प्रकट करने वाला हित वचन संपूर्ण मनुष्य समाज का मित्र होता है । उसके बाल समाज मनुष्य को कल्याण मार्ग दिखाने वाले होते हैं । मनुष्य की दूसरों से जो व्यक्तिगत शत्रुता रहती है, वह भी वास्तव में मनुष्य समाज की शान्ति पर आक्रमण करने दुष्टा के अहित, कटु, अर्थार्थ, उत्ताजक वचनों से ही ठनती है । अपने समाज का अपनी ओर से शत्रु न बनना ही मनुष्य की निर्वैर स्थिति है । ससार में जानी के शत्रु अज्ञानी ही हैं, पर जानी अपनी ओर से किसी के साथ शत्रुताचरण का अपराध नहीं करता है ।

जानी पुरुष अपनी हितोक्तियों से सम्पूर्ण समाज का मित्र बना रहकर समाज के शत्रुओं को पराभूत करता रहता है ।

स्तुता अपि देवता स्तुस्यन्ति ।

मधुर वचन के समर्थन में ससार में यह लोकप्रिय लोकोक्ति प्रचलित है कि स्तुति से तो अदृश्य देवता तक प्रसन्न होकर प्रार्थी की मनोकामना पूरी कर देते हैं मनुष्य का ता कहना ही है क्या ? शक्तिशाली सत्पुरुष के

कानो, म पडा हुआ उसका गुणकीतन व्यथ नहीं जाता है। वह उसे गुण-
 प्राप्ति सत्यवादी वादक के प्रति आकृष्ट करने वाला अमोघ साधन बन
 जाता है। सत्य ही मनुष्य हृदय का स्वाभाविक स्वामी है। मानव हृदय का
 स्वाभाविक स्वामी सत्य ही सम्पूर्ण मनुष्य समाज का शक्तिशाली प्रभु है।
 वाणी के द्वारा सत्य का प्रचार करने से समाज का कल्याण सुनिश्चित हो
 जाता है। सत्य का प्रचार कभी भी समाज का हित करने में व्यथ नहीं
 जाता है। मनुष्य को इस ध्रुव सत्य को ध्यान में रखकर किसी के आसुरी
 प्रभाव में आकर सत्य की शक्ति के बाध में सदेहहीन नहीं हो जाना
 चाहिये यही उचित है।

अनृतमपि दुर्वचन चिरतिष्ठति ।

दूसरे को सन्ताप पहुँचाने या अवज्ञा करने की भावना से कहना
 दुर्वचन अनृत (निराधार) होता भी श्रोता की स्मृति पर चिरकाल तक
 अपना द्वेष मूलक हानि कारक दुष्ट प्रभाव बनाए रखता है। सन्तान पहुँचाने
 की भावना से किसी को साधारण दुर्वचन कहना भी अनुचित है। निराधार
 दुर्वचन तो कभी किसी को कहना ही नहीं चाहिए। साधारण दुर्वचन कहना
 पड़े तो भी उसकी मर्यादाओं का पालन तो करना ही चाहिये। यदि दुर्वचन
 किसी अपराध की भत्सना रूप हो और उचित मर्यादा में हो तो वह
 कल्याणकारी होता है। कृतव्यवश किसी की वास्तविक भूल पर कहे गए
 अवज्ञा या सन्तापकारी वचन से अपराधी श्रोता का आत्म सुधार का
 अवसर दिया जाता है, सत्याधारित दुर्वचन इस विचार के प्रभाव से भीक्षित
 श्रोता की बुद्धि को विद्रोही नहीं बनाता। वह उसे आत्म सफोधन का
 अवसर देकर साथक हो जाता है। असत्याधारित या सहन की सीमा से
 स बाहर वाला दुर्वचन श्रोता को वक्ता से बदला लेने के लिए उत्तेजित
 करता है। दुर्वचन स्वयं में एक महापराध है। दुर्वचन का उद्देश्य या परि-
 णाम कलह है। वक्ता का उद्देश्य ही उसके वचन के सत्यासत्य की कसौटी
 होता है। शुभ उद्देश्य से कृतव्यवश कहा सभी वचन सत्य की ही परिभाषा
 में आ जाता है। कलह के उद्देश्य से उच्चारित प्रत्येक वाक्य मिथ्या
 होता है।

राजद्विष्ट न च वक्तव्य ।

राजा के व्यक्तित्व पर अप्रिय आरोप नहीं करना चाहिए । राजा या उसके प्रतिनिधि को अप्रिय वचन कभी भी नहीं कहना चाहिए । राजा या उसके प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप में न देखकर उसे प्रजा की सामूहिक शक्ति के केन्द्र के रूप में देखना और उसके साथ अनुत्तेजक नम्र वाग्व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा के पास प्रजा की सामूहिक शक्ति केन्द्रित रहती है । इस कारण राजरोप मानवरोप से सहस्रो गुणा अधिक होता है । राजा के प्रति बोल गए अप्रिय वचनों से उसके मन में वक्ता के लिए महा अनिष्टकारी रोष पैदा होकर निश्चित हानिकारक हो सकता है । इसलिए राजा शक्ति वालों के साथ सुविचारित सुसम्य वाग्व्यवहार होना चाहिए । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य औरों से साथ अप्रिय न भाषण करे । यहाँ केवल राजा के साथ वाग्व्यवहार की परिपाटी बताई जा रही है । राजा के ही समान देव, विप्र, गुरु, साधु, नारी, महापुरुष तथा अपरिचित लोगों के साथ भी सयत् भाषण होना चाहिये ।

श्रुतिसुखात्कोकिलालापानुप्यन्ति ।

जैसे मनुष्य श्रवण सुख का किलालापों से तृप्ति अनुभव करते हैं, उसी प्रकार विचल लोग राजाओं या राज्याधिकारियों बड़े बने हुए लोगों को श्रुति मधुर सत्यानुमादित वाक्य परिपाटी से सन्तुष्ट रखें और अपने कामों में व्याघात उत्पन्न न होने दें ।

अयोग्य राजा के साथ वार्तालाप करने की आवश्यकता पड़ने पर उसकी अयोग्यता पर कटाक्ष करने के लिये उसके कानों में चुभने वाली बात कहकर उसे क्रुद्ध कर देना हानिकारक है । इस सूत्र में कोकिल के का उदाहरण इसलिये दिया है कि जबकि मनुष्य के कण्ठ में ध्याता के कानों को पीड़ा न पहुँचाने का सामर्थ्य है, तब उसका दुरुपयोग क्यों किया जाय ? कान सदा ही अनुकूलता के प्यासे होते हैं, इसलिए वचन को कटु हो जान देना वचन कला की अनिभयता है । ज्ञानी के कान सदा सत्य से प्यार करते हैं । अज्ञानी के कान सदा सत्य के शत्रु होते हैं । योग्य राजा को सत्य वचन सुनाकर तृप्त किया जाता है पर अयोग्य राजा सत्य से

रुष्ट हो जाता है ।

सूत्र कहना चाहता है कि अयोग्य राजा का अकारण रुष्ट न कर उसे अपनी तात्कालिक वाक्चातुरी से तप्त करना ही बुद्धिमत्ता है । सारांश यह है कि जब कि राजा का हम से स्वतन्त्र कोई अस्तित्व ही नहीं है जबकि वह राष्ट्र के हाथों का यन्त्र मात्र है, तब राजा को सत्य सुनाने के सुकट में न पड़कर उसे अपने राष्ट्र सेवक व तव्य क्षेत्र में ही सुनाने के लिए स्थगित रखना चाहिये ।

तप्यते दुष्करकारी यत्नवान् नाम ।

कुल में यत्न करने वाला व्यक्ति सन्ताप पाया करता है ।

दुराचारी क्रूरकर्मा, कठोर स्वभाव वाला पुरुष अति उद्योगी परम निपुण होने पर भी अपने किये गहित कर्म के निकृष्ट फल से स्वयं में भीतर ही भीतर पश्चात्तापान्नि में दग्ध होकर अनुत्पन्न और विषादी होता रहता है ।

जैसे बालकपन में विद्याध्ययन से मन चुराने वाले यौवन में अपनी भूल पर पछताते हैं इसी प्रकार दुष्टकर्मा की अन्तरात्मा उसके गहित आचरण के लिए उसे सदा कोसती और नोच-नोचकर खाया करती है । इसके विपरीत साधुकारी स्वयं भी सुखी रहता और दूसरों को भी सुख पहुंचाता रहता है ।

स्वधर्म हेतु सत्पुरुषा ।

सत्पुरुषत्व का हेतु स्वधर्म होता है । स्वधर्मपालन से ही सत्पुरुष सत्पुरुष बनते हैं । स्वधर्मपालन (स्वकृतव्यपालन सत्पुरुषों को ढालने वाला साधु है ।

नास्त्यर्थिनो गौरवम् ।

समाज में याचक का तथा कृपण धनी का सम्मानपूर्ण स्थान नहीं है ।

यहां अर्थी शब्द याचक तक धनी दोनों का वाचक है समाज में न तो

याचक का सम्मानपूर्ण स्थान है क्योंकि वह प्रार्थी बन जाने से दीन है और न समाज में उस अथ पिशाच धनी का कोई सम्मानित पद है जो समाज को लूटकर धन कमाता है और अनिवाय रूप से सामाजिक अभ्युत्थान में अपना आर्थिक सहयोग न देने वाला कृपण होता है ।

स्त्रीणा भूषण सौभाग्यम् ।

पतिव्रता तथा पति पुत्रादि से सौभाग्य शालिनी रहना स्त्रियों का भूषण है ।

पतिव्रता होना ही स्त्री के लिये गौरव की बात है । विनय, क्षमा गह-काय दक्षता, शिल्प, वैदुष्य, धीरता, ईश्वर भक्ति तथा पातिव्रत्य स्त्रियों के सौभाग्य हैं । -

विवाहकाल के मात्रिक सस्कारों से पति पत्नी का ऐवात्म्य हो है । इसलिए पातिव्रत्य तथा सुयोग्य पति वाली होना स्त्रियों का सौभाग्य है ।

विवाह काल में पति पत्नी से वेद की भाषा में कहता है कि मैं तुम्हारे चित्त को अपने स्वोवृत्त व्रत में संयुक्त करता हूँ । तुम्हारा चित्त मेरे उद्देश्य की अनुकूलता करता रहे ।

पतिव्रता न होना, पति पुत्रादि से वंचित होना तथा विनयादि उपर्युक्त गुणों से हीन होना स्त्रियों के लिये ज्वर के समान दुःखदायी स्थिति है ।

पति के सदाचार के सदृश्य आचार बनाकर रखना ही पत्नी का सौभाग्य है ।

शत्रोरपि न पतनीयावृत्तिः ।

शत्रु की भी (बंध) जीविका नष्ट नहीं करनी चाहिये ।

समाज का शत्रु मनुष्य मात्र का शत्रु होता है । समाज में अशान्ति फैलाने वाला ही मनुष्य का शत्रु है । शान्ति रक्षा के लिये शत्रु दमन करना भी मनुष्य का कर्तव्य है परन्तु ध्यान रहे कि शत्रु की अशान्तिकारक प्रवृत्तियाँ ही दमनीय होती हैं । शत्रु के आहार के साथ मनुष्य समाज की कोई शत्रुता नहीं है । शत्रु को यदि वह बंध आहार कर रहा है तो उससे वंचित कर देना उसे आहार संप्रह के लिये समाज पर और अधिक

आक्रमण के लिये विवश करना हो जाता है। शत्रु को उसके वैध आहार से वंचित कर देना समाज की शान्ति पर अधिक आक्रमण करवाना हो जाता है। अपनी वैध जीविका का अधिकार तो आततायी को भी है। जब वह समाज पर आक्रमण करता है तब उसकी आक्रामक प्रवृत्ति को न रोककर उसकी वैध जीविका मात्र रोक देने से उसकी आक्रमण प्रवृत्ति दुगुनी प्रोत्साहित हो जाती है। यह समझ लेना चाहिए कि आततायी को मिटाना तथा उसकी वैध जीविका नष्ट करना या दो अलग-अलग परिणाम रखने वाली दो अलग बातें हैं। आततायी का बाल बाका न कर सकना उसकी वैध जीविका पर आक्रमण करने से उसका आततायीपन नष्ट नहीं हो जाता है।

शत्रुभिरनभिपतनीयावृत्ति ।

बुद्धिमान की प्रवृत्ति तक शत्रु का आक्रमण नहीं पहुँचना चाहिये। मनुष्य को अपने जीवन साधनों को शत्रुओं के आक्रमणों से उस सुरक्षित रखना चाहिये।

जहाँ जल सुलभ हो वही कृषि योग्य भूमि होती है।

जिस स्थान में कृषि के लिये अनायास जल मिल सके वही स्थान कृषि के योग्य होता है। कृषि के ही नहीं निवास के योग्य भी वही स्थान माना जाता है जहाँ जल अनायास मिलता है। मरुभूमि कृषि तथा निवास दोनों ही के अयोग्य मानी जाती है। नदी, समुद्र या सरोवरों के पास वाली सिकताहीन समतल उर्वरभूमि ही कृषि तथा निवास के योग्य और स्वास्थ्यकर होती है। क्षीयते धान्यादिभिरिति क्षेमम्' जो भूमि धान्यादि उत्पन्न करके क्षीण शक्ति होते रहती तथा बार-बार खाद माँगती रहती है। वह भूमि क्षेम या कृषि भूमि कहती है।

एरण्डमवलस्यन्व्य कुजर न कोपयेत् ।

सारथ्य अदक एरण्ड का आश्रय लेकर महाकाय हाथी को नुपित न करें।

छुद्र सहारे के बराब स बलवान् स न लडें। छुद्र साधन से बलवान का

ताडन निवतन, निग्रह या अवरोध सम्भव नहीं है किन्तु इससे अपना ही महा अनिष्ट हो सकता है। मनुष्य जैसा कार्य करना सोचे उसी प्रकार की सामग्री भी तो सचित करे। लघु उपाय से गुरु काय न छेड़ बैठे। जैसे नखनिकृन्तव से वृक्षच्छेद असम्भव है उसी प्रकार लघु उपाय से गुरुकार्य की सिद्धि असम्भव है। वृक्षच्छेद कुठार से ही सम्भव है। 'आ इरति वायु-मिति एरण्ड' जो वायु का विनाशक वृक्ष है वह एरण्ड कहलाता है। एरण्ड तैल तथा मूल की त्वचा अत्यन्त वायुनाशक होती है।

अविप्रवृद्धा शाल्मली वारणस्तम्बो न भवति ।

अत्यन्त पुराना या अति विशाल भी शाल्मली हाथी का बन्धन नहीं बनाया जाता।

जैसे पुराना विशाल शाल्मली कठिन तथा असार होने से हाथी बाधने योग्य नहीं माना जाता इसी प्रकार निबल मन वाले लोग चाहे जितने समद्वन्द्वोरुहृष्ट-पुष्ट हो जाने पर भी बलवान् से टक्कर लेने योग्य नहीं होते। मनुष्य में बलबद्धिरोध के लिए अन्तःसार (अर्थात् मनोबल) होना चाहिए। हार्दिक बल ही सग्राम की विशेष योग्यता है भुज बल नहीं। मेदस्वी स्थूलकाय लोग वृश्काय निरोग लोगों के साथ युद्ध छेड़कर विजय नहीं पा सकते।

अतिदीप्तोऽपि खट्वातो न पावकः ।

जैसे खद्योत चाहे जितना दीप्तिमान होने पर भी अपने शक्ति वैकल्य के कारण आग का काम नहीं दे सकता, इसी प्रकार निबल मन वालों से बल का काम नहीं हुआ करता है।

जैसे अति प्रज्वलित भी खद्योत आग के स्थान में उपयुक्त नहीं होता, इसी प्रकार निबलो से बल के काम नहीं होते हैं।

न प्रवृद्धत्वं गुणहेतुः ।

किसी का किसी बात में वृद्धि पा जाना उसके गुणी भी होने का प्रमाण या साधक नहीं है।

किसी का अवस्था धन, विद्या, यश आदि स वद्धि पा जाना अतिमान्य यशस्वी या महा वद्धि सम्पन्न हो जाना उसके धीरता, उदग्ता, समय क्षमा आदि मानवचित्त गुणों से गुणी हान का प्रमाण नहीं है। कई लोग अवस्थावद्ध, विद्यावद्ध, धनवद्ध, यशोवद्ध, भाग्यवद्ध या सयागवद्ध होने पर भी अत्यन्त निर्गुण होते हैं। कई बार तो दखा गया है कि जहा यश होता है वहां धूतता की जड़ें पाताल तक गहरी चली गई होती हैं। यश और धूतता का प्रायः साथ पाया जाता है। बड़प्पनी के पीछे धूतता के विराट् अड्डे पाये गये हैं। असाधारण दैहिक प्रदर्शन असाधारण भोजनाढबर, आत्मभरिता दिखावटी, त्याग, तपस्या और मुनिवेश धोखे की टटटियाँ पाई जाती हैं। इसलिए मनुष्य को इन यथाव्यवसायी बड़े समझे हुए लोगों से सावधान नेहना चाहिये। किसी का बड़प्पन या यश देखकर अविचारित रूप से उससे प्रभावित नहीं हो जाना चाहिये। धनियु निरीक्षण के पश्चात् ही किसी का विश्वास करना चाहिये।

सुजीर्णोऽपि पिचुमदो न शड कुलायते ।

जस अति पुराना भी नीम का काठ, लविण (चाकू) बनाने के काम नहीं आता इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोग पुरान पडकर भी अपनी सारहीनता नहीं छोड़ देते और सारवान नहीं बन जाया करते।

जस कुत्ते की पूछ बारह बरस नलका में रखी जाने पर भी अपना टेढ़ापन नहीं त्याग देती इसी प्रकार गुणहीन लोग पुरान हो जाने से अपने दुरभ्यास नहीं त्याग देते।

यथा बीज तथा निष्पत्ति ।

जैसा बीज, वैसा फल ।

जैसी जिसकी कारण शक्ति वैसा उसका फलविपाक। जैसी बुरी-बली मगना वैसा ही बाल। जस माता-पिता या समाज वैसा ही बालक। जैसा बोधवाग वैसा काटागे। इसलिए बाज को रुदा सुद निदोष बनाकर रखना चाहिये। माता-पिता ही बालकों के बीज हैं। उनके निदोष आचरण होने से ही देश तो ऊँच मनुष्य-विलस सभव है। मानव पित्रु जित या जस

माता-पिता की गाद में उतरता है, उसमें अनिवाद्य रूप में उन्हीं के गुण आते हैं। मयमी अमयमी माता पिता के मयमी असयमी सन्तति होती है।

यथाश्रुत तथा बुद्धि ।

जैसी जिसकी शिक्षा होती है, वैसी उसकी बुद्धि बनती है।

इसलिए शिक्षा में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विद्यार्थियों को भ्रान्त इतिहास, भ्रान्त विचार, भ्रान्त चरित्र, पढ़ाया, सुनाया, सिखाया या दिखाया ही न जाय। जिन बालकों की शिक्षा दीक्षा पर राष्ट्रीय का भविष्य निर्भर है उनके चारित्रिक विकास के विषय में कितनी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है? यह बात शिक्षा शास्त्रियों के सोचने की है।

यथाकुलम् तथाऽऽचारः ।

जसा कुल वसा आचार।

लोगों के आचार कुला की आचार परम्परा के अनुसार होते हैं, उस कुल का लौकिक व्यवहार भी उसी प्रकार का उदार होता है। उस कुल में पले बालक का उदार होना स्वाभाविक होता है। आचार के कुलाचार, शिष्टाचार, लोकाचार, स्थायचार आदि अनेक भेद होते हैं।

जिस कुल के बड़े लोग मूर्ख निकलने तक सोये पड़े रहते हैं, जिस कुल के बड़े लोग खड़े लोग होकर मृगात्सजन करते हैं, उसके बालक भी खड़े होकर मृग करने में गौरव अनुभव करते हैं, जिस कुटुम्ब के बड़े लोग एक घाली में एक दूसरे का जूठा खा लें और एक पात्र में जूठा पानी पी लेते हैं उस घर के बालकों को उच्छिष्ट भोजन, घृमपान तथा उच्छिष्ट-पान में घृणा नहीं रहती। उन्हें पतित रोगियों की जूठन की सम्भावना वाले सामे के बाजारू पात्रों में पेयपान करने में घृणा नहीं रहती।

संस्कृतं पिबुमन्दो न सहकारो भवति ।

जैसे गुड़ आदि क नस्कारों से संस्कृत भी निम्ब वस् नहीं बन जाता, इसी प्रकार दुर्जन किसी प्रकार भी उपदेश, प्रचार आदि द्वारा दुर्जनता त्याग कर सज्जन नहीं बनता।

मनुष्य अपनी कुल परम्परा से ऊँचा आचरण नहीं कर सकता। बालकपन में अपने उत्पादक कुल से सीखा हुआ स्वभाव सैकड़ों यत्नों से भी नहीं छूटता। जैसे मिट्टी के नये पात्र में सबसे पहले भरी हुई वस्तु का गन्ध उसके अन्तरतम तक समा जाती है और कभी नहीं बदलती, इसी प्रकार बाल्यावस्था में सीखे कौटुम्बिक संस्कार अपरिवर्तनीय होते हैं।

न चागव सुख परित्यजेत ।

ध्रुव अल्पसुख को अनागत अध्रुव बृहत् के लिये न त्यागे।

अनुकूल वतमान को त्यागकर अनिश्चित भावी की आशा से उसके पीछे दौड़कर उभय भ्रष्ट न बने। आया सुख न छोड़े। सुखवसर खोना नहीं चाहिये। सुखवसर गाढ़ा धकार में प्रकाश दशन के समान दुलभ हुआ सुखवसर कभी-कभी आया करता है। सुखवसर सदा प्राथनीय और सदा उत्पादनीय होते हैं परन्तु मनुष्य को सुख के भ्रम में दुःख को नहीं अपना लेना चाहिए।

मनुष्य यह जाने कि इस संसार में सुख की मूर्त लगाकर संसार को ठगते फिरने वाले दुःखों की न्यूनतम ही है।

स्वयमेव दुःख मधिगच्छति ।

मनुष्य स्वयं ही अपने दुःखों का कारण बना करता है, दूसरा नहीं।

दुःख मनुष्य के अज्ञान से उत्पन्न हुआ रोग मात्र है। मनुष्य को बाहर वाला कोई दुःख देता है यह उसकी मूढ धारणा है। मनुष्य के पास तत्त्व-ज्ञान नाम की एक ऐसी कला है कि वह संसार भर के दुःखों को समान सुख रूप में परिवर्तन कर देती है।

स्वयमेव दुःख मधिगच्छति राजचर्यात्)

मनुष्य अपनी धन शक्ति से अधिक राजाओं के आडम्बर (ठाठ-वात) बनाकर अपना ध्यय बढ़ाकर अपने आपको दुःखों में फसा लेता है। मनुष्य का भाग्य अपने ही हाथ में सुरक्षित या अरक्षित रहता है।

चतुराई तो यह है कि ध्यय आय से यून हो। जो बीड़ी को भी कुमाय

से नष्ट न होने देकर सहस्र सुवर्ण मुद्राओं की भाँति बचाता और योग्य समय आने पर करोड़ों मुद्राओं को मुक्त हस्त होकर व्यय कर देता है, लक्ष्मी उस राजसिंह को कभी नहीं त्यागती ।

निशाय न चरेति ।

रात्रि में भ्रमण न करे ।

रात्रि में निशाचर दुश्चरित्र मनुष्य तथा हिंस्र पशु निश्चय होकर विचरण करते हैं इसलिए रात्रि भ्रमण से प्राण सकट हो सकता है । रात्रि में समागत विपत्ति को दिखाने वाला प्रकाश तथा सहायको का सान्निध्य न होने से उस समय विपत्ति मनुष्य को सहसा पकड़ लेती है और रात्रि-कालीन असावधानता से अप्रतिबाध हो जाती है । रात्रि में विपद्धारक सहायको का मिलना भी प्रायः कठिन होता है । रात्रि भ्रमण से शरीर में वायु कोप, अग्निमान्द्य, रुक्षता और स्वास्थ्यहीनता भी होती है ।

न निद्रयते अर्धरात्रि ।

आधी रात बिताकर न सोये ।

रात्रि का प्रथम याम बीतने पर सो जाना चाहिए तथा एक याम रात्रि रहते जाग उठना चाहिये । केवल मध्य के यामों में सोना चाहिये । ब्राह्म मुहूर्त में उठना अत्यावश्यक होने से मनुष्य पहले प्रथम याम से अधिक न जागे । ब्राह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी' ब्राह्म मुहूर्त की नींद पुण्यक्षय करने वाली है । आधी रात तक जागते रहने से दिन में सोना अनिवाद्य हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिये हितकर नहीं है । दिन में सोना वायुर्वेद में प्रायः समस्त रोगों का कारण बताया गया है । दिवा निद्रा से बचने के लिए प्रथम याम से अधिक नहीं जागना चाहिये ।

कब सोना, कब जागना, कब खाना तथा कब चलना उचित है, ये बातें अनुभवों कुलबूझों, सभ्रान्त विद्वानों से सीखें ।

अविचारशील लोग अपनी दैनिक चर्या में ध्येच्छ व्यवहार कर निरन्तर रोगी रहते और क्लेश पाते हैं ।

परिमित आहार विहार करके वाले मुक्त वयस्क जागरण तथा

युक्त शयन करने वाल के पास दु खनाग की कला आ बसती है ।

अनाधिकारे न प्रवसति गृह ।

बिना उचित कारण तथा बिना वैध अधिकार के दूसरे के घर मे प्रवेश न करे ।

मनुष्य गृहस्वामी की प्रवेशज्ञा, प्रगाढ परिचय या सुपुष्ट विश्वास होने पर ही घर गृह प्रवेश करे । इन परिस्थितियों के बिना घर गृह प्रवेश सकटपूर्ण तथा अपमानकारी होता है ।

घर तो उपलक्षण है । दूसरे के स्थान, द्रव्य, शस्य क्षेत्र उद्यान आदि में भी प्रवेशानुमति पाये बिना जाना अनुचित है । इनमें प्रवेश का अर्थ इनमें से कुछ लना है । अनूनमत, अदत्त, अवैध स्वत्वहीन वस्तु को लना चोरी है । धर्मशास्त्रकार तो परद्रव्य चुराने की भावना को भी चोरी में गिनते हैं । पाप भावना में ही होता है, कम में नहीं ।

परद्रव्य हरण अपराध ।

लोग अपनी सत्य स्वाभाविक बुद्धि से अपने काम को बुरा समझते हुए भी परद्रव्य हरणादि अपराध कर बैठते हैं ।

यहां तक कि राज्य सस्था को हथिया बठने वाले देश के गिने चुने चोटी के लोग भी राज्याधिकार का आस्वाद चखते ही अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और राष्ट्र की धरोहर के घोर, डाकू, लुटेर, लम्पट, ठग बनने में राजशक्ति का जान-बूझकर दुरुपयोग करके विधान भंग करते सविधान की प्रतिज्ञा को पदलित करते, पयोमुख विष कुम्भ बनकर जनता को झूठे आश्वासन दे देकर मिथ्याचार करते हैं ।

ये लोग जनता के अविश्वास-भाजन बनने का कोई डर नहीं मानते । ये जनता के अपने दुराचारों से परिचित हो जाने पर भी निलज्ज होकर धुआधार व्याख्यान दे-देकर अपने मुंह मिठा मिटठू बनते फिरा करते हैं । ये लोग जनमत व्यवसायी चाटुकार पत्रकारों के स्तुतिलखों को ही अपने राज्याधिकार का समयक तथा जनमत को दबाकर रखने वाली अव्यय

शक्ति मानकर निमर होकर यथेच्छ अत्याचार कर प्रजा को जजरित कर डालते हैं। मनुष्य पहले तो दुष्ट स्वभाव के आधीन होकर उसीका दीन दास बनकर रहने लगता है। यह मानव जीवन का कैसा निकृष्ट पहलू है कि वह जानता हुआ भी दुराम्यासवश पाप म हाथ डालने से अपने को रोकता नहीं है।

शास्त्रप्रधाना लोकवृत्ति ।

लोकाचारशास्त्र के ही आधार पर प्रचलित हुए हैं। लोगो को चाहिए कि वे स्वेच्छाचार मूलक प्रवृत्तियों को हानिकारक समझकर उनसे बचकर रहे। शास्त्र विधि के अनुसार कार्याकाय विवेक कर कार्यों में प्रवृत्त हो। शास्त्र तीन प्रकार का है—ऋगादिशास्त्र। सन्तो के नश्वर देह का अन्त हो जाने पर भी उनके अनुभवों से लाभ उठाते रहने के लिये शास्त्रों की सृष्टि हुई है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा इन तीन दोषों से हीन हाकर लिखी गई पुस्तकें शास्त्र श्रेणी में आती हैं। 'तद्धिद्धि परीक्षेत' में वर्णित है। व्यवहार पारगत ज्ञानबुद्धों का जीवित अनुभव भी शास्त्र कहता है।

'सकलहि शास्त्रमिन्द्रियजय' में वर्णित हुआ है। अपनी इन्द्रियों की भोगाभिलाषाओं या कण्ठूतियों का मनुष्य पर आधिपत्य न होकर उन सब पर मनुष्य के विवेक का ही पूरा-पूरा आधिपत्य हो और उसकी इन्द्रिय शक्तियों का जीवन-यात्रा में केवल सदुपयोग ही सदुपयोग हो, यह भी एक महान् जीवित शास्त्र है। मानव की प्रवृत्ति इन तीनों प्रकार के शास्त्रों के पूर्ण नियन्त्रण में हो। इसी में उस कल्याण है। बोधायन के शब्दों में शिष्ट व हैं जो वेदज्ञ रोगद्वेषादि—परित्यागी ईर्ष्या, अहंकार, कपट, लोभ तृष्णा, शका, क्रोध से हीन हैं। जो दस दिन मात्र अन्न से सन्तुष्ट हैं, ईश्वर-भक्ति, पितृमात्र भक्ति करते हैं। शान्ति प्रकृति हैं, स्वतन्त्रता प्रिय हैं। असूया कटुपन से अतीत स्पष्ट भाषी, कृतज्ञ, धार्मिक तथा स्थिर हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट वही हैं, जिनके मानसिक वाचिक तथा कायिक आचरण आठों पहर व्यर्थ के कलक से युक्त रहते हैं। जिसका एक भी आचरण व्यर्थता के लपेट में आ जाता है, वह कदापि शिष्ट नहीं है।

शास्त्राभावे शिष्टाचार मनुगच्छेत ।

जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो या जिसका विवेच्य विषय शास्त्र में अवर्णित हो वह शिष्टाचार को माने ।

सूत्र कहना चाहता है कि श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र न जानने वाले लोग धर्मिष्ठ विद्वानों के आचरणों को ही शास्त्रोपदेश के समान प्रमाण मानकर तदनुसार आचरण करें । मनुष्य जाने कि धार्मिक लोगों के आचरण ही तो शास्त्रों में लिखे हुए हैं । इसीलिए धर्मशास्त्रों में वर्णित शिष्टाचार, कुलाचार, देशाचार, स्थाचार आदि धर्म में प्रमाण माने हैं ।

शिष्ट वे हैं जिनके हाथ, पैर, नेत्र, वाणी आदि चपल न होकर मानव-जीवन के लक्ष्य में पूर्ण सयत्न हैं । शिष्ट वे हैं जो न अनधिकृत काम में हाथ लगाते, न अनधिकृत स्थान पर पैर रखते, न पाप दृष्टि से किसी को देखते और न किसी से असयत्न भाषण करते हैं । शिष्टों का समाज को धर्म भावना सिखाने का जो महान् उत्तरदायित्व है, उसे ध्यान में रखकर वे लोग अति सावधान जीवन बिताते हैं ।

माचरिताच्छात्र गरीय ।

शास्त्र का महत्व शिष्टाचार से अधिक नहीं है । शास्त्र का व्यावहारिक रूप ही तो शिष्टाचार है । यही कारण है कि शास्त्र और शिष्टाचार के विरोध में शिष्टाचार ही प्रमाणित और अनुकरणीय माना जाता है । शास्त्र लोगों को इतना नहीं सिखाता, जितना शिष्टाचार सिखाता है । शास्त्रानभिज्ञ लोग भी शिष्टाचार परम्परा के अनुसार धार्मिक जीवन बिताने चल जाते हैं । शिष्टाचार शास्त्र ज्ञान प्राप्त न कर सकने वालों का माग दशक हाता है । शिष्टाचार जीवित शास्त्र है । यह समाज रूपी जीवित ग्रन्थ के आचरणरूपी पृष्ठों पर लिपिबद्ध होकर अमिट शास्त्र बना रहता है ।

दूरस्थमपि चारचक्षु पश्यति राजा ।

राजा अपने दूरों की भासों से दूर-दूर देश-विदेश की बातें समीपस्थ

के समान जान लेता है ।

गोवें गंध से, मनुष्य आस्र से, विद्वान् बुद्धि से और राजा दूतों से देखा करते हैं । गोवें गंध से साक्षात् गंध पहचानती, ब्राह्मण वेद से कर्तव्य पहचानते, हैं । राजा चारों (गुप्तचरो दूतों) से राष्ट्र परराष्ट्र की वस्तुस्थिति को समझते तथा साधारण लोग आस्रों से अपना गन्तव्य भाग पहचानते हैं ।

गतानुगतिको लोक ।

साधारण लोक (विचारशील न होकर) गतानुगतिक होता है ।

बुद्धिमान् लाग प्रकृत विषय पर पूर्ण विचार कर, अहितकर, भाग त्याग कर हितकर को अपनाते हैं । मूढ़ लोग प्रकृत विषय पर स्वयं कोई विचार न कर, दूसरे के चाहे या कहे अनुसार आचरण करते हैं । उनके पास वस्तु-विवेक करने वाली बुद्धि नहीं होती । वे सब कुछ ससार की देखा देखी करते हैं । वे धुड़दीड़ के घोड़ों के समान लोक प्रवाह में व्यथ दीड़ करते हैं । आगे पीछे पक्ति बनाकर उड़ने वाले सारस पक्षियों के समान लोक प्रवाह के पीछे दौड़ा करते हैं । लोक ही उनका शास्त्र होता है ।

ससार में देवी और आसुरी दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ सदा से चली आ रही हैं । शुभ प्रवाह में प्रभावित होने वाले लोग शुभ कर्मों और अशुभ प्रवाह में प्रवाहित होने वाली प्रजा अशुभ कर्मों हो जाती है । सबसाधारण के लिये विचारपूर्वक काम करना शक्य नहीं होता । साधारण प्राणी सोचकर काम नहीं करता । वह तो करके सोचता है । करके सोचने का परिणाम पश्चात्ताप और दुःख होता है । परन्तु साधारण जनता के पास इस दुःखदायी भाग से बचने की बुद्धि नहीं होती और वह दुःख-परम्परा में ही उलझी पड़ी रहती है । जो व्यक्ति स्वयं हिताहितविचार से शून्य है उसके गतानुगतिकता से शुभकर्मों दीखने पर भी उसके शुभ चरित्र को, ज्ञानपूर्वक न बनाकर अकस्मात् कोई आकृति बना झालने वाली धुन (कीट) के निर्मित आकार के समान सब तक कोई मूल्य नहीं है, जब तक वह स्वयं विचारवान् बनकर शुभाशुभ में से अशुभ को जानबूझकर त्यागकर शुभ को जान बूझकर नहीं अपनाता ।

यमनुजीवेत नापवदेत ।

ओ राजहस ! यदि नीरक्षीर विवक म तू ही आलस्य करन लगेगा तो बता ससार मे और कौन कुलव्रत पा लेगा !

मनुष्य अपने उपजीव्य की निंदा न कर । ऐसा करन से जीविका का व्याघात होता है । यह समस्त ससार धन, पुण्य, धर्म जीविका आदि क प्रसंगां में उपकाय उपकारक तथा ऊच-नीच भाव से परस्पर बधा रहकर ही निर्विघ्न चल सकता है । उपजीव्य की निन्दा से उपजीवि तथा उपजीव्य का यह सम्बन्ध टूटकर जीवन यात्रा का विघ्न बन जाता है । ऐसे अतिशय-कारी प्रसंगों से बचने का एक मात्र उपाय वाक्यसयम है । क्या बोलना, क्या नहीं बोलना । यह परिणाम तक सोच बिना एक भी वाक्य न बोलने से इस प्रकार के सक्ड़ों की उत्पत्ति स्वयमेव रुक जाती है । वाणी पर विजय पाने से मनुष्य विश्व विजय पा लता है । यदि तुम एक ही काम से विश्व-वशीकार करना चाहो तो अपनी वाणी रूपी गौ को परनिन्दारूपी दूषित शस्य मत खाने दो ।

तप सार इन्द्रियनिग्रह ।

जितेन्द्रियता ही तपस्या का सार है । मनुष्यों की, लोगों की तथा राजकर्म चारियों की ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय उनके कर्तव्य-पालन में विघ्न डालने वाली भोग लालसाओं की पूर्ण उपेक्षा करने लग हैं । वे अपनी लालसाओं को कर्तव्य-पालन का विघ्न न बनने देती ही, वे उन्हें कर्तव्य-पालन से राकने में असफल होने लगी हो यही उनकी समस्त तपस्याओं का निचोड़ है । यदि मनुष्या राजकर्मचारियों या लोगों के जीवन में कर्तव्य हार या दब गया हो और भोगलालसा या इन्द्रिय लालुपता प्रबल हो गई हो, तो उनकी सारी तपस्या फूटी कीड़ी के भी मूल्य की नहीं रहती ।

अनिन्द्रियविजयी, विषयानुरागी लोग वनों के एकांतों में भी दोषों की श्रीङ्गास्थली बन जाते हैं । यदि मनुष्य घर में रहकर या जीवन्तरक्षाय उद्योग करता हुआ इन्द्रिया पर वशीकार पाकर रहे और उन्हें अपने सिद्धान्त का बध न करन दे तो वह तप कर रहा है । जो मनुष्य अनिन्दित

आवरण कर रहा है और व्यवहार को ही परमाथ बनाने में लगा हुआ है उस निवृत्त राग पुरुष का तो परिवारिको से भरपूर घर ही एकान्त तपो-भूमि बन जाता है ।

तपोवन किसी को तपस्वी नहीं बना देता । तपोवन में जा बसने से कोई तपस्वी नहीं बन जाता । किन्तु तपस्वी लोग समाज कल्याणकारी कर्तव्य के आह्वान से जब जहाँ जाते और रहते हैं तब वही उनका तपोवन बन जाता है । जो तपोवन समाज-कल्याणरूपी कर्तव्य से हीन होते हैं, वे तपोवन कहाने वाले स्थान भी स्वेच्छाचारों पतित जीवन की लीलाभूमि होते हैं ।

असत्समृद्धिरसद्धिरे भुज्यते ।

बुरी की सम्पत्ति (या बुरी सम्पत्ति) बुरी ही की भाग्या बना करती है ।

गर्हित उपायों से उपार्जित धन का कुमाग और कुकर्म व्यय होना अनिवाद्य होता है । पर-पीडा, चोरी, उन्कोध, अनुचित लाभ, वचन, अपहरण आदि उपाय धनागमन के गर्हित उपाय हैं । गर्हित उपायों से प्राप्त धन का निन्दित कार्यों में व्यय होना अनिवाद्य है । उचित उपायों से आया धन ही उचित कार्यों में व्यय होता है । सिद्धान्तपूर्वक उपार्जित धन का सिद्धान्त-पूर्वक व्यय होना अनिवाद्य है । अनुचित उपायों से उपार्जित कृपण का धन न तो किसी शुभकर्म में व्यय होता है और न किसी गुणी के अभाव अभियोग पूरा करने में काम आता है । यह या तो चोर के या राजा के घर खाया जाता है ।

निम्बफल काकै भुज्यते ।

जैसे नीम या निन्दित कटु फल काँवों के ही काम आता है, उसी प्रकार अशिष्ट उपायों से उपार्जित धन चरित्रहीन लोगों के ही निन्दित भोगों में काम आया करता है । इसीलिए मनुष्य उचित उपायों से धनीपाजन करे । जिससे जीवन-यात्रा भी हो और मन का उत्कण्ठ भी हो । मनुष्य केवल जीवन-यात्रा चलाने योग्य, तो भी अपने अनिन्दित शुभ कर्मों से, धरीर को

सकट में डाले बिना धनसंचय करे ।

नाभ्योधिस्तूष्णामप्रोहति ।

जैसे समुद्र का खारा पानी किसी भी प्यास की प्यास बुझाने के काम नहीं आता, इसी प्रकार अशिष्ट उपायो से उपार्जित धन किसी भी अच्छे काम में अर्थात् किसी भी सच्चे अधिकारी की कामना पूरी करने के काम नहीं आ सकता ।

जैसे बालुका अपने रूक्ष ककश स्वभाव को ही पकड़े रहती है, इसी प्रकार कोई भी असत् मनुष्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और अपने गृहित उपायो से उपार्जित धन को सत्याथ सदुपयोग करने का उद्यत नहीं होता है ।

किसी से स्वभाव विरुद्ध आशा नहीं की जा सकती । अभद्र पुरुष अपने धन का सदुपयोग कर दे, ऐसी आशा करना बालुका से तेल पाने जसी बाध्या इच्छा है ।

सन्तोऽसत्सु न रमन्ते ।

भद्र पुरुष अभद्र पुरुषों के साथ हिलमिलकर नहीं रहा करते । भद्र पुरुष भद्र लोगों के ही साथ सग करते हैं । मनुष्य समाजजीवी प्राणी है । सत् और असत् दो प्रकार का मनुष्य समाज होता है । जिसके जैसे साथी होते हैं, उसका स्वभाव वैसा ही होता है । जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके साथी भी वैसे ही होते हैं । विपरीत स्वभाव-वाले परस्पर मिलकर नहीं बैठा करते ।

न हसा प्रेतवने रमन्ते ।

जैसे हस शमशान में नहीं रमत, इसी प्रकार गुणी लोग अयोग्यो के सग में रहना स्वीकार नहीं करते । गुणी लोग एवान्त में अज्ञात जीवन बिता देना तो स्वीकार कर लेते हैं, पर बुरी सगत में रहना कभी स्वीकार नहीं करते ।

मनस्वी लोग वन में खिले कुसुम-स्तवक के समान या तो लोगों के

गिराघाय हाकर रहते हैं या वन में पड़े-पड़े सूख जाते हैं ।

शान्तिप्रिय मनुष्य का स्वभाव अनुद्वेगकारी, शान्त, अनुकूल स्थान में रहना स्वीकार करता है, उद्वेगकारी अशान्त प्रतिकूल में नहीं । नलो को बुरे वातावरण में रहने से उद्वेग होता है । बुरो को अच्छा शान्तिपूर्ण वाता-
वरण नहीं होता है ।

दुजनों की चोपालें परनिन्दा से भुखरित रहती हैं । उन्हें परनिन्दा के बिना रोटी नहीं पचती । काक पड़रस खाकर भी जब तक विष्ठा नहीं खा लेता तब तक उसका मन नहीं छूटता ।

अर्थार्थ प्रवर्तते लोके ।

सारा सत्तार अर्थ के लिये कर्म में प्रवृत्त होता है । सबको जानना चाहिये कि अर्थ जीवन का साधनभाव ही है पर लक्ष्य नहीं है क्योंकि लोग जीवन का लक्ष्य निश्चित करने में भ्रांति कर लेते हैं इसलिये वे असदुपायों से धनाजन करने लग जाते हैं । जब मनुष्य भ्रान्तिवश इन्द्रिय सुख का ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तब उनके मन का इन्द्रिय-दास बन जाना स्वाभाविक हो जाता है । कामना तथा दुःख, ये दोनों इन्द्रियों की ही दासता के ही नाम हैं । जो मनुष्य इन्द्रिय सुख को जीवन का लक्ष्य बनाकर धनोपाजन करते हैं, उनका धन सुख-साधन न रहकर दुःख साधन रह जाता है । वह अपन ही उपार्जित धन से दुःख मोल लेता चला जाता है । उसका धन असदुपायों से अर्जित होने के कारण असत्य सेवारूपी दुःख-वरण में ही दुरुपयुक्त होता है । इसके विपरीत जिसके जीवन का लक्ष्य इन्द्रिया पर मन की प्रभुता सुप्रतिष्ठित रखना होता है, वह अनिवाय रूप से सदुपायों से ही धनाजन करता है । उसके जीवन का लक्ष्य जिस किसी प्रकार धनाजन कर लेना न होकर सदुपायों से ही धनाजन करना होता है । मन पर सत्य की प्रभुता को सुप्रतिष्ठित रखना ही उसका लक्ष्य होता है । वह सत्यस्वरूप प्रभु की सेवा की द्वाार बनाकर धनोपाजन भी करता और उसे सत्य की सेवा में लगाकर अखण्ड सुखमयी चिरशान्ति का उपा-
जन भी कर लेता है ।

सब मानते हैं कि धन जीवन की अत्यावश्यक वस्तु है । परन्तु धन ही

तो सब कुछ नहीं है। मानव जीवन में मानवोचित गुणों का ही तो धन से ऊँचा महत्वपूर्ण स्थान है। धन को मानवोचित गुण से अधिक महत्व देना तो मनुष्य की पारिविक प्रवृत्ति है, इसलिये यदि अपने समाज को मानव समाज बनाना हो तो मनुष्य की आँख भीचकर अर्थार्थी बन जाने की प्रवृत्तियों पर रोकथाम रखकर अपने समाज को सामाजिक गुणों को बचाना होगा।

आशा बध्मते लोक ।

अविचारशील ससार कर्तव्य के बंधन में आबद्ध न होकर आशा के बंधन में बंधकर काम करता और अपना धन खोता रहता है। 'यह मुझ मिल जाय' इस प्रकार की आकांक्षा ही आशा है। आशा में रहना, शुभ भावी की प्रतीक्षा में वर्तमान का शुभ उपयोग न कर सकना हानिकारक मनोदशा है। मनुष्य आशा की दासता में अधीर होकर कर्तव्य में हाथ डालकर दुःखी होता है। समाज के उत्थान में आशा के दास मनुष्यों का कोई स्थान नहीं है। समाज के अम्युत्थानों के कर्तव्य में अपने को क्षोक देने वाले तथा फल मिलने, न मिलने के प्रति उदास रहने वाले कर्तव्यनिष्ठ लोगों का ही समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज की उन्नति कर्तव्यपरायण कर्तव्यक सवस्व लोगों के अदम्य उत्साहों पर ही निर्भर करती है।

आशा ससार के यात्री मनुष्य को डुबाने वाली नदी है, मनोरथ उसके जल हैं तूष्णी उसकी तरंग है, राग उसमें रहने वाला मगरमच्छ है, वितक नाम के पछी इसके किनारों पर बैठे रहते हैं। यह आशा नदी धधस्पी द्रुम को जड़ से उखाड़ फेंकती है। मोहात्मक भवरो से दुस्तरणीय लम्बी चौड़ी चिन्तायें इस नदी की द्रिस्तट भूमि हैं। इस नदी को पार करना विचारशील मन वाले ममयोगियों का काम है। यदि मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करना चाहे तो उसे आशा के बंधन में न रहकर कर्तव्य के कठोर

निष्काम बंधन में रहना ही होगा।
आशापुराण श्री सह त्रिष्ठिति ।

आशापूराण व्यक्ति सदा श्री-हान्, रहा शरीर है। आशा अर्थात्

विषय स्पृहा के पीछे-पीछे मारे फिरने वाला और यदि वह पूरी न हो तो अपन आपकी अकृताय, असफल और विनष्ट मानकर हतोत्साह हो बैठने वाली के पास सम्पत्तिया निवास नहीं करती है ।

सम्पत्तिया तो भयकर से भयकर विपत्ति के दिनों में भी साहस को कभी न त्यागनेवाली, निराशा दीखने पर भी कभी उद्यम तथा काम का त्याग न करने वाली के ही साथ रहती हैं । यदि मनुष्य आशा पर निर्भर न रहकर कर्तव्य पालन पर निर्भर रहे तो श्री (सफलता) को झक मारकर उसके पास रहना पड़े । आशा के दासों के पास चाहे जितनी श्री (भौतिक ऐश्वर्य) आ जाने पर उनकी श्रीहीनता कभी नहीं मिटती । अतृप्त कामना ही आशा है । कामनादग्ध हृदय कभी तृप्त होना नहीं जानता । आशा-परायण व्यक्ति का धन-भंडार उसकी दृष्टि में सदा ही अधूरा रहता है । समस्त विश्व का अपना भाग्य बनाने की कल्पना सदा ही उसके मन का दुखाती रहती है । इसलिये आशापरायण लोग सब समय जिस किसी प्रकार धनोपाजन करने में सब प्रकार के गृहित उपायों का सहारा लेकर (धनोपाजन) करते हुए भी आशानुरूप धन पाने से वंचित रहते हैं । कर्तव्य शीलता से सम्पन्न बनकर सन्तोष धन का धनी बनना उसके भाग्य में कभी नहीं हाता । उनके हृदय कामनारूपी दरिद्रता का अटल निवास बन जाता है । मनुष्य दुराशा (या बन्धनरूप आशा) को त्याग कर अबन्धनकारिणी सदाशा (सत्य निर्भरता) पर (जिसे ईश्वरेच्छा कहते हैं) स्थिर रहे । उत्साह न छोड़ना, खिन्न न होना, जातर न होना ही श्री प्राप्ति का मूल है ।

आशापरे न धैर्यम् ।

आशापरायण व्यक्ति के पास स्थिरबुद्धिरूपी धैर्य नहीं होता । आशा का दास धीरज खामे बिना नहीं मानता । व्यावहारिक जगत् में आशा का स्थान होने पर भी उसकी मर्यादाएँ भी तो हैं । दुःखरहित होकर सुखपादित कर्तव्य के उचित भौतिक परिणाम तक आशा को सीमित रख चाहिए । निमर्यादा आशा तो मनुष्य की मनुष्यता का भयकर शत्रु है । निमर्यादा आशा वाला अमाय शुभाग से उपाजन में प्रवृत्त होकर सवार में

भाग लगा डालता है। वह धीरज नहीं रख सकता। कत्तव्यनिष्ठ, दुराशा से अनभिभूत लोग ही धीरज रख सकते हैं। धीरज के बिना सुख शान्ति दोनों असंभव हैं। आशा पूरी न हो तो जीवन का नि सार मान बठन वाले पर धीरज अर्थात् सत्याय जीवन-धारण करने वाला विध्वक नहीं होता। आशा पर निर्भर रहन वाला मानव रस्सी से बंधे पशु के समान आशा रूपी रस्मिया से बंधा रहकर कत्तव्य से बचता और अकत्तव्य किया करता है।

भाग के काटे इस आशा को धक्का देकर अपने भाग से दूर नहीं हटा देगा, तब तक वह ओजस्वी, तजस्वी, अधप्य, अप्रकाम्य, उदात्त, सम्मानित जीवन नहीं बिता सकेगा। आशा के दास के पास सम्मान, स्थिरता, धीरज, तेज, ओज और विजयी जीवन नाम की कोई वस्तु नहीं होती है।

दैन्यान्मरणमुत्तमम् ।

दीन बनने से तो मर जाना उत्तम है। अपने को दीन, निकृष्ट निकम्मा, असहाय, कुश, अपरिच्छिन्न समझकर अनुत्साहित हो बैठना मर जाने से भी निकृष्ट अवस्था है। दीन न रहना ही जीवन की साधकता या जीवित हृदय वाली स्थिति है।

जीवन के उद्देश्य को उपेक्षित कर जीवनमत रहन की स्थिति को निन्दित तथा जीवन को साधक करने के लिये उत्साहित करना ही इस सूत्र का अभिप्राय है, मृत्यु का आह्वान करना नहीं। मृत्यु को अच्छा मानने की मनोदशा किसी भी अवस्था में प्रशंसनीय नहीं है। जीवन ही जीवित मनुष्य के लिये वरणीय स्थिति है। जीवन का अंत कर डालन की भावना मानव-देह-धारण के उद्देश्य के विरुद्ध है। अपने को दीन निकृष्ट, निकम्मा समझ कर अनुत्साहित हो बैठना मृत्यु से भी निकृष्ट अवस्था मानी गयी है।

आशा लज्जा व्यपोहति ।

आशा (अर्थात् विषय-लोलुपता जिस दुराशा भी कहना चाहिये) मनुष्य की लज्जा अर्थात् शिष्टता को नष्ट करती और लोभाग्नि को प्रज्व-

लित' करती है। आशा मनुष्य को गहित, अविचारित, अनुचित काम में लगा डालती है। आशाहीन मनुष्य लज्जा त्याग कर शिष्टता को तिलाजलि देकर बसाधु आचरण करने पर उतर आता है। वह किसी के भी पास अपना लोभ पूरा होने के सपने देखकर उसके आगे हाथ पसार देता है और अपमानित होता है।

आत्मा न स्तोतव्यः ।

अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। प्रशसनीय आचरण करने की ही आवश्यकता है, आत्मप्रशंसा करने की नहीं। आत्मप्रशंसा से श्रोतृसमाज के धैर्य पर आक्रमण होता है। तथा वक्ता स्वयं निन्दित हो जाता है। प्रशसनीय आचरण स्वयं ही मूर्तिमान् प्रशंसा बन जाता है।

कर्तुरी के आमोद के लिय शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती।

आचरण की 'यूनता ही आत्मश्लाघी के मन में अपन न्यूनभाग को वाणी से पूरा करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। प्रशंसिताचरणी मानव आत्मतुष्टि की अवस्था में समुद्र के भीतर-बाहर जलपूर्ण घड़े के समान पूर्णविस्था में रहता है। जैसे क्षुद्र व्यापारी लोग विक्रीय पदार्थों के निक्कमेपन का उसके मिथ्यागुणकीर्तन से ठक देना चाहते हैं, इसी प्रकार समाज को ठगने के इच्छुक धूर्त लोग अपने श्रोताओं को आत्म-प्रशंसा से प्रतारित करने का प्रयत्न करते हैं। आत्मश्लाघा बुद्धिमान श्रोताओं को बट्टा भी लगती और वक्ता की निष्कपटता के विषय में सन्देह भी उत्पन्न भी कर डालती है। सत्य की ही महिमा गाना वाणी की कुशलता है। अपने व्यक्तित्व का गुणगान तो वक्ता की वाणी की अप्रीढ़ता है। अपने व्यक्तित्व का प्रचार करने की भावना प्रचार की असत्यनिष्ठा या मिथ्याशोभिलाषा का परिचायक होता है।

न दिवा स्वप्न कुर्यात् ।

दिन में नहीं सोना चाहिये। दिन में सोने से निश्चित रूप से कार्य-हानि, देह में वायु की वृद्धि, अग्निमान्द्य शिरोरोग तथा वायु का ह्रास होता है। दिन में सोना आयुर्वेद में प्रायः प्रत्येक रोग का कारण सिद्ध है।

छोटे बालक रागी तथा रात में जाग हुए लोग दिनों में सो सकते हैं ।

न चासन्नमपि पश्यत्यैश्वर्यन्धि न शूर्णोतीष्ट वाक्यम् ।

धनाय व्यक्ति व्यवहारिक संपर्क में आने वाले हितापदष्टा असन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व की उपेक्षा किया करता है तथा उनके हितकारी वचनों पर भी कान नहीं दिया करता ।

राज्यैश्वर्य पाकर जधा बना हुआ राजा या राज अधिकारी अपने सम्पर्क में आने वालों की उपेक्षा करता तथा राष्ट्र के गुणी लोगों के हितों पर कान नहीं देता है । जब कि मनोविकार धनगर्बित साधारण व्यक्ति में भी अनिवाय रूप से आ जाते हैं, तब हाथ में राज्यैश्वर्य जसी महाशक्ति पा जान वाले व्यक्ति में मनाविकारों का आना स्वाभाविक है । जब राज्य श्वर्य पा जान वाले लोग अपने आपको राष्ट्र के सेवक न समझ कर राष्ट्र के प्रभु या शासक जाति के स्वेच्छाचार के विषयाधिकारी नजरान मान बैठते हैं, तब इन लोगों की उद्दण्डता की कोई सीमा नहीं रहती । कर्तव्य के अनुरोध में देश के गण्यमान्य, बुद्धिमान् स्वाभिमानी लोगों के इन उद्दण्ड लोगों के पास जान के अवसर आते ही रहते हैं ।

स्त्रीणां न भुतं पर दत्तम् ।

आयनारियों का पति से अधिक पूजनीय और सेव्य कोई नहीं है । सत्य ही मनुष्य मात्र का पति या प्रभु है । पतिव्रता नारी के लिये अपने सत्य निष्ठ सुयोग्य पति की सेवा सत्य की ही सेवा है । मूर्तिमान् सत्यस्वरूप पति की अवज्ञा करने वाली बनना और उसकी सेवा में त्रुटि करना नारी की कलुषित मनोवृत्ति का परिचायक है । सत्यस्वरूप पति के सेवा यम में भ्रुत होने वाली नारी परिवार तथा समाज की सेवा को भी त्याग देती है । सत्यस्वरूप पति—मेवा स्त्री के समस्त सामाजिक कर्तव्यों की प्रतीक है । सत्यस्वरूप पति की सेवा त्यागन वाली स्त्री अधम के प्रभाव में धावर अपना परिवार का तथा समाज का भवका ही अहित करने लगती है

तदनुवतनमुभयसौख्यम् ।

पत्नी पति के समस्त धार्मिक कृत्यां सहयोगिनी बनी रह, इसमें पति का ही नहीं दोनों ही का जीवन भर का सुख और हित है । इन दोनों का परस्पर विरोध हान पर गृहस्थसंबन्धी कर्तव्यों की हानि तथा दोनों को निरन्तर क्लेश रहने लगता है । स्त्री का कर्तव्य है कि वह घरलू, सामाजिक या पारमाधिक सब कामों में मत्पनिष्ठ भर्ता का अनुसरण करे, उसकी अनुज्ञा पाकर ही कोई काम कर और अपने सम्बन्ध में उसकी सुमति बनाय रखे । इसी प्रकार पति के भी पत्नी के सम्बन्ध में गभीर कर्तव्य हैं । जहाँ दाम्पत्य धर्म उभयपक्ष से पालित नहीं होता, वहाँ के गृहस्थ-जीवन का दुःखदायी हाना मानवाय हो जाता है ।

अतिथिमभ्यागतम् पूजयेद्यथाविधि ।

अतिथि (समय निश्चित न कर अकस्मात् घर उपस्थित होने वाले तथा उपस्थित होकर गृहस्थ से सेवा पान के परिचित या अपरिचित अधिकारी) तथा अभ्यागत (समय निश्चित करके आने वाले सेवा पान के परिचित अधिकारी) दोनों का यथाविधि सत्कार करें । अतिथि तथा अभ्यागत की सेवा करने का प्रसंग आने पर मनुष्य के सामने यह मुख्य विचारणीय समस्या आ खड़ी होती है कि इन्हें हमसे सेवा पाने का अधिकार है या नहीं ? आगन्तुक के अपरिचित होने पर उसका परिचय, आने का उद्देश्य तथा गृहस्थ की सेवा करने की शक्ति इन तीनों बातों पर ध्यान रखकर सोचना चाहिये कि आगन्तुक की सेवा के दुरुपयुक्त होने की सम्भावना तो नहीं है ? उसकी सेवा करना समाज-कल्याण की दृष्टि से अत्याज्य आवश्यक कर्तव्य भी है या नहीं ? इन दोनों प्रश्नों का सन्तोषजनक समाधान हो जान पर आगन्तुक लागू अतिथि रूप में स्वीकृत होने के अधिकारी बन जाते हैं ।

नित्य सविभागो स्यात् ।

अपने उपाजित धन पर उचित अधिकार देखने वालों को उनका भाग सदा ही देना रखे । धनापाजन जिस समाज की सहानुभूति तथा जिन

स्वजन बाधवों के सहयोग से हो पाता है, उन सबको, उन सबका अधिकार समाज बंधन की रीतिनीति के अनुसार राज-कर के रूप में देते रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त सामर्थ्यानुसार देश, काल, पात्र का ध्यान रख कर दान भी करना चाहिये। अपने उपाजन का भोगाधिकारी अपने में ही सकुचित न रखा जाकर, जिस समाज के साथ अपना मन सम्मिलित हो, जिसके प्रति अपनी सहानुभूति हो, उसके कल्याण के अनुकूल अपने जीवन-साधनों को विभाजित करते रहना भी गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ धर्म में दीक्षित लोग समस्त राष्ट्र-कल्याण के उत्तरदायी हैं।

नास्ति हव्यस्य व्याघातः ।

योग्य पात्र में दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता। योग्य पात्र में दिया दान ही हव्य या यत्न-सामग्री है। समाज के योग्य सदस्यों की सहायता करना ही समाज की ही सेवा है। समाज-कल्याण में ही अपना कल्याण है। इस दृष्टि से मानव का जीवन ही एक विशाल यत्न का रूप ल सता है। इस दृष्टि से योग्य पात्र में दान करने वाला दाना ग्रहीता पर कोई उपकार न कर आत्मकल्याण ही करता है।

शत्रुरपि प्रमादो लोभात् ।

लोभ में आ जाने पर शत्रु भी अपने शत्रुतारूपी लक्ष्य में प्रमाद कर लेता या अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। हमारा शत्रु हम मिटाना चाहता है। वह हमारा अनिष्ट करने पर तुला होता है। उसे इस लक्ष्य से भ्रष्ट करने के भी कुछ उपाय होते हैं। ऐसे समय उसे ऐसा भारी लोभ देना चाहिये कि जिस लोभ पर विजय पाना उसके वश में न हो। लोभ मनुष्य का निम्न स्थान (ममस्थल) है। निम्न स्थान पर अव्यय व्याघात करने से शत्रु को विनष्ट करना सुखकर होता है। लोभ आया तो मनुष्य की संप्रति प्रवृत्ति मर गयी समझो।

शत्रुमित्रवत् प्रतिभाति ।

बुद्धिग्रस्त हो जाने पर शत्रु भी मित्र दिखाई देने लगता है। लोभ आ

जानू पर मनुष्य को शत्रु भी विश्वासपात्र हितकारी मित्र प्रतीत होने लगता है। लोभवश हो जाना ही बुद्धिभ्रंशता है। लोभ ही प्रलोभन उपस्थित करता है। शत्रु भी प्रलोभनों के द्वारा मित्र का वेश बनाकर ठगने का प्रयत्न करता है। लोभ के वश में न आना, जितेन्द्रिय लोगों का काम है। जितेन्द्रिय होकर ही सग्राम विजयी बनना सम्भव है। इन्द्रियो के दास के लिये वीरता नाम की कोई स्थिति नहीं होती। जितेन्द्रिय लोग ही रणक्षेत्र में वीरता का सम्मान पान तथा सुनिश्चित विजय लाभ करने के अधिकारी होते हैं।

मृगतृष्णा जलवद् भाति ।

जैसे मृगतृष्णा जल सी दीखने पर भी जल नहीं होती, इसी प्रकार वचक लोग लुभावनी बातों के ऐसे हरे-भरे उद्यान लगाकर प्रस्तुत कर देते हैं कि अजितेन्द्रिय योद्धा उन्हें सच मानकर उनके वाग्जाल में फस जाते हैं और अपने सग्राम करने के लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे अवसरो पर अजितेन्द्रियो की पराजय निश्चित होता है। घोड़े के स्थानों में छिपा तो कुछ और होता है और दीखता कुछ और है। बुद्धि का उपयोग घांसे से बचकर रहने में ही है। जैसे व्याध मृगों को बीन से मोहित कर उनका आखेट करते हैं, उसी प्रकार शत्रु लोग प्रलोभनों के पाशों से बाधकर मनुष्य का सवनाश करते हैं।

उपालम्भो नास्त्यप्रणयेषु ।

अविनीत अश्रद्धालुओं को उलाहना देना या उनकी गालबिक निन्दा-मात्र करना निरर्थक होता है। विनय, श्रद्धा तथा प्रीति से होन दुह दय, अप्रणयी लोग अपने अपराधों पर उपालम्भ रूपी सामान्य दण्ड का कोई मूल्य नहीं लगाते। उन्हें तीव्र दण्ड देने की आवश्यकता होती है। लज्जा-होन अविनीत अश्रद्धालुओं पर उलाहने का कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें उलाहना देकर उनका कुभाग नहीं छुड़ाया जा सकता है। वे साम की नीति से वश में न आकर दण्डनीति के योग्य होते हैं।

उपालम्भ दो प्रकार का होता है—एक तो गुणों का स्मरण दिलाकर

कि ऐसे प्रतिष्ठित वृत्त में उत्पन्न हुए तुम्हारे लिए यह क्या उचित था ? दूसरे—दोषों की निन्दा कर कि तुम जैसे अयोग्य व्यक्ति और कर ही क्या सकते थे ।

दुर्मोघ सामसच्छास्त्र मोहयति ।

मलच्छा के शास्त्र अर्थात् अनात्मज्ञ लोगों के लिखे हुए ग्रन्थ अल्पबुद्धि सागा को ठगते हैं । मिथ्याशास्त्र या ग्रन्थों की कुमष्टि दुर्मोघा लोगों को विषयगामी किया करती है । विषयाभिनिवेश या अकृतव्य मे प्रवृत्त करने तथा कृतव्य छुड़ाने वाला शास्त्र असच्छास्त्र कहते हैं । यह सारा ससार असद्ग्रन्थों या असच्छास्त्रों का बहकाया हुआ ही तो विषय में धक्का खाता फिर रहा है ।

किसी की अनुभव सम्पत्ति उसी के मन रूपी खेत की उपज होती है । उस अनुभव सम्पत्ति का गणित या लेखाजोखा ही शास्त्रों का रूप लेता है । शास्त्र सच्छास्त्र असच्छास्त्र भेद से दो प्रकार के होते हैं । ग्रन्थ लखक लोग अपने जीवन में बुरी भली घटनाओं के रूप में अमृत तथा विष दोनों ही का अनुभव करते हैं । किसी भी विचारशील लखक को अपने अनुभूत विष को ग्रन्थ रूप नहीं देना चाहिये । उसे तो अपने अनुभूत दुष्प्रसंगों को ससार को उसके दुष्प्रभाव से बचाकर अपने में ही जीण होने देने के लिये गुप्त रखना चाहिये ।

अपने में सत्यदर्शन कर चुका हुआ मोहातीत पानी ही श्रुति, स्मृति तथा शिष्टों के आचरणों को अपने हृदयस्थ सत्य के ग्रासन की कसीटी पर कसकर इन सबकी एकता के सम्बन्ध में सदेह रहित होकर अपने व्यावहारिक जीवन में शास्त्र को मूर्तिमान् कर देता है ।

सत्सग स्वर्गवास ।

सत्सग ही स्वर्गनिवास है । इस दुःख भरे ससार में सन्तमनागम ही एकमात्र सार है । सन्त लोग इस झुलसती हुई मरुभूमि के ठण्ड जलसागर हैं । सन्तों का सन्तों से समागम कभी-कभी बड़े पुण्यों से होता है ।

आर्य स्वमिव पर मन्यते ।

कतव्याकतव्य के विचार से सम्पन्न उदारमति सज्जन लोग दूसरा स जिस बर्ताव की आशा करते हैं, वे स्वयं भी दूसरो के साथ वही बर्ताव करते हैं । सज्जन वे हैं, जो दूसरो के साथ अपनी मनुष्यता की मर्यादा में रहकर बर्ताव करते हैं । यह सम्पूर्ण वसुधा उदारचरित लोगो की दृष्टि में उन्हीं का विराट परिवार है । जो कामना का दास है जिसने कत व्याकतव्य विचार को तिलाजलि दे रखी है वही 'अनाय' है । अनाय वह है जो कामनाधीन होकर दूसरो के साथ वही बर्ताव करता है, जिसे वह अपन लिय किसी भी रूप में किसी से भी नहीं चाहता ।

रूपानुवर्ती गुण ।

जसा रूप वैसा ही गुण होता है । प्रायः मनुष्य के रूप के भीतर उसके शौर्य, धैर्य, शान्ति, सयम आदि गुण व्यक्त हो जाते हैं । गुणियो के गुण उनके अवयवों तक में ससका करते हैं । इन गुणों के जानने वाली एक साकेतिक लिपि गुणियो की मुखाकृति पर लिखी रहती है । पुरुष परीक्षा के पारगत लोग मनुष्य को देखते ही उसके गुणों को भाप लेते हैं । मनुष्य के गुण उसके आकार में भी आ बसते हैं । साधारण मनुष्य की आकृति से उसके गुणों का परिचय मिल जाता है । यह तो सच है कि गुण मनुष्य के हृदय में रहता है । इस कारण प्रथमदशन से गुण का परिचय मिलना संभव नहीं होता ।

साधारणतः प्रथमदशन ही अपरिचित के गुणों का अभ्रान्त परिचयक बन जाता है । यही कारण है कि जब तक किसी का साक्षात् दशन करके उससे व्यवहार-विनिमय नहीं मिलता, तब तक गुण का परिचय मिलना संभव नहीं होता ।

यत्र सुखेन वसते तदेव स्थानम् ।

सुखकर स्थान ही निवास योग्य स्थान कहलाता है । सुख मानसिक स्थिति है । मन की अनुकूलता ही सुख की परिभाषा है । मन या तो इन्द्रियो का दास या उनका प्रभु बनने में स्वतन्त्र है । इन्द्रियो की दासता मन का

अज्ञान भी है और यह उसके लिये परतन्त्रता की दुःखदायी स्थिति भी है। इन्द्रियो के ऊपर मन की प्रभुता मन की स्वरूपस्थिति भी है और यह उसकी स्वतन्त्रता भी है। स्वतन्त्रता ही सुख है और इन्द्रिय परतन्त्रता ही दुःख है। स्वतन्त्र मन किसी ब्राह्म अत्याचारी शक्ति की अधीनता स्वीकार करने को कभी भी सहमत नहीं होता। इसलिये मन की स्वतन्त्रतावस्था ही उसका वास्तविक निवास स्थान है। स्वतन्त्र मन का देह उस स्वतन्त्र स्थिति को सुरक्षित रखकर कतव्यवश जब, जहा, जिस परिस्थिति में रहता है, वही वह अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखकर सत्य की अधीनता स्वीकार कर तथा असत्य को पददलित करके अपने मानस सुख को अटल बनाये रहता है।

विश्वासघातिनो न निष्कृतिः ।-

विश्वासघाती का पापमोक्ष, निस्तार, बचाव, सुधार या प्रायश्चित्त नहीं है। ससार के समस्त व्यवहार विश्वासमूलक होते हैं। विश्वासघाती प्रत्येक दुराचार कर सकता है। मित्रता का सम्बन्ध ही विश्वास का सम्बन्ध है। सत्य ही मनुष्य मात्र का अनन्य मित्र है। हितकारी होना ही मित्र की परिभाषा है। इस ससार में केवल सत्य ही वह वस्तु है, जो मनुष्य का हितकारी माता, पिता, प्रभु आदि नामों से सम्मानित होकर मानव के हृदय सिंहासन का सम्राट बनने का अधिकारी है। सत्य से विश्वासघात अर्थात् असत्य की दासता करना ही विश्वासघात नाम का अपराध है। जिसने एक बार मित्रता का हनन किया है, उसे कभी भी यह भ्रान्ति करके कि वह सुधर गया है, विश्वास मत करना। राष्ट्र से विश्वासघात कर राज्य हथियाने वाले देशद्रोहियों की पहचान हो जाने के अनन्तर उन जैसे प्रतारक, ठोगी नेताओं से सदा सावधान रहना चाहिए।

देवायत्तं न शोचेत् ।

मनुष्य देवाधीन दुष्टता पर व्यर्थ चिन्ताग्रस्त न हुआ करे। मनुष्य अपना सम्पूर्ण बल लगाकर भी जब यह देखे कि यह काम मेरे धर्म का नहीं है, तब उसे देव या ईश्वरेच्छा मानकर, दुश्चिन्ता छोड़ कर वा दवायीन

त को अधिक से अधिक शक्ति प्रकट करने की दैवी प्रेरणा मानकर
सका कोई प्रबलतम उचित उपाय कर सके, तो करे।

फलभोग में दैवायत्तता है। कम करने में दैवायत्तता नहीं है। सफलता
ही पुरुषार्थ है और असफलता ही दैव है। दैव निबल है और पुरुषार्थ प्रबल
है। मनुष्य यह जाने कि कम या पुरुषार्थ करने में दैवायत्तता नहीं है। जहाँ
मनुष्य पुरुषार्थ का काम न करे और कुठित होकर हाथ पर हाथ धर कर
खड़ा हो गया हो, वहाँ दैव या राम की इच्छा ही मानव की एकमात्र शरण
सखा, सुहृद तथा माता पिता होती है। ऐसे समय मनुष्य का कल्याण इसी
में होता है कि वह प्रलय लीलाकारी भगवान् में आत्म समर्पण कर दे और
मृत्यु से अभिन्न होकर या उसे अभिन्नहृदय मित्र के रूप में आलिगन कर
इस सहार—लीला को तटस्थ, भाव से देखे और अपने भौतिक
अस्तित्व के विनाश में अपनी स्वीकृति की मुद्रा लगाकर जीवनमुक्तों की
सौत मरे।

• आश्रितदुःखमात्मन इव मन्यते साधु

उदारचेता साधु पुरुष आश्रितों के दुःखा को अपने ही ऊपर आया
हुआ दुःख मानकर उसे दूर करने के लिये अपने व्यवितगत दुःखों को हटाने
जितना ही सुदृढ प्रयत्न करता है। साधु पुरुष आश्रित के दुःख को उसका
व्यक्तिगत दुःख मानने के स्थान में उसे अपना ही दुःख मानकर उसका
प्रतिकार करता है। सत्पुरुष के दुःख को स्वदुःख मानना ही तो साधु की
साधुता है और यही उसकी महत्ता भी है।

साधु की आत्मानुभूति उसके दहिक कारागार से सीमित नहीं होती।
साधु के सबके ही मधुघ में कलव्य करते रहते हैं। वह उन कलव्यों को अपनी
अनन्त श्रद्धा से इसलिये पालता है कि उसे विश्व भर के शानियों में आत्म-
दणन और आत्मसम्भोग का जीवन धन्य करना है।

हृद्गतमाच्छाद्यान्यद्वदत्यनार्य

दुष्ट लोग मन की दृष्टता को तो छिपाये रखते हैं और केवल जिह्वा से
अच्छी बातें किया करते हैं। दुष्ट लोग मन से तो परवचन, परस्वापहरण,

परपीडन आदि क उपाय सोचते हैं और वाणी स परायकार, देशसेवा, साधुता आदि का बखान करते हैं ।

धूत लोग मन की बात छिपाकर दूसरा को ठगने के लिये ऊपर के मन से बनावटी बातें बनाया करते हैं । दुजन के मन म कुछ, वाणी मे कुछ तथा कम म कुछ और ही हाता है । महात्मा के तो मन, वाणी, कम तीना म एक ही बात होती है । अनाय की वाणी म कपट शीतलता हानी है परन्तु उसक हृदय म वज्र स भी ककश दुर्बुद्धि छिपी रहती है ।

बुद्धिहीन पिश-चादान्य

सुबुद्धि हीन व्यक्ति घृणा का पात्र हाता है । बुद्धिहीन के आचरण में सवत्र लघुता क्षमता, नीचता और पक्षाधिकता का प्रदर्शन रहता है । बुद्धि मुक्त मनुष्य तो बुद्धि से हिताहित का विवेक करके हेय को त्यागकर, उपादेय को अपनाकर सब काम उचित रीति से कर लेता है । बुद्धिहीन से यह सब नहीं हो पाता । वह अपने स्वेच्छाचार से लोगों की घणा तथा उपेक्षा का पात्र बन जाता है ।

असहाय पयि न गच्छेत् ।

अपने साथ आत्मरक्षा के साधन शस्त्रास्त्र लिय बिना माग न चले । यहा पर जानना यह है कि मनुष्य का असहायपन आत्मरक्षा की योग्यता से ही मिटता है । शस्त्रहीन दो चार, दस पांच भी असहाय ही माने जाते है । मनुष्य का असहायपन सख्याधिक्य से दूर नहीं होता । प्रजा म आत्मरक्षा की व्यक्तिगत योग्यता से ही देश का असहायपन मिटता है ।

पुत्रो न स्तोतव्य ।

पुत्र की स्तुति नहीं करनी चाहिये । गुणी पुत्र का गुणग्राही होता पिता का अपराध नहीं है । प्रत्युत यह तो पुत्र को उत्साहित करने वाला पितृघम है पर यह पितृघम पिता पुत्र म ही सीमित रहना चाहिये । बाह्य जगत् म पुत्र की स्तुति करना आत्म-प्रचार के समान ही श्रोताओं के कानो म भी कष्ट पहुंचान तथा उनके मन मे अविश्वास उत्पन्न करने

वाला अपराध होता है। पिता के मुख से पुत्र स्तुति उसे प्रभावहीन बना देती है। पुत्र स्तुति पिता की आत्म-स्तुति मानी जाती जाती है। पुत्र के विशेष गुणों की स्तुति पिता के मुख को शोभा नहीं देती, प्रत्युत पुत्र के उन गुणों में भी संदेह पैदा कर डालती है।

स्वामी स्तोतव्योऽनुजीविभिः ।

भृत्य लोग गुणी स्वामी को लोकप्रिय बनाये रखने के लिये जनता में उसके गुणों की प्रशंसा किया करें। स्वामी के गौरव, वृद्धि तथा उसके उपकार, भरण तथा रक्षा की प्रवृत्तियों को उत्तेजित करते रहने के लिये उसकी स्तुति करना अनुजीवियों के लिये लाभदायक होता है। भृत्य लोग गुणी स्वामी के प्रति कृतज्ञता तथा प्रभु-भक्ति का प्रदर्शन कर प्रभु-भृत्य सम्बन्ध को न टूटने दें और समाज में प्रभु को लोकप्रिय बनाने के लिये उसका गुण-कीर्तन कर समाज कल्याण के काम में प्रभु के सहायक बनें।

धर्मकृत्येष्वपि स्वामिन एव घोषयेत् ।

अनुजीवी लोग राजाना से किये हुये लोकोपकारी धर्मकृत्यों को अपने न बताकर स्वामी या अपनी राजसंस्था के ही किये बताया करें। अनुजीवी लोग राष्ट्र में स्वामी या अपनी राज्यसंस्था की धार्मिकता का प्रचार कर उसके लिये जनता का प्रेम और सहानुभूति प्राप्त करें। ऐसा करने से राजा या राज्यसंस्था को राष्ट्रसेवा करने में अनुकूलता और सुकरता हो जाती है।

राजाज्ञा नातिलघयेत् ।

राजाज्ञा के पालन में अनुचित देर न करें। राजाज्ञा टालने से राष्ट्र में दुराचारियों को दुराचार करने का अधिक अवसर प्राप्त हो जाता है। राजा का आदेश के समय पर पालित होते रहने से नगर, ग्राम, हाट, घाट शिल्प, वाणिज्य आदि समस्त कार्यों में सौकर्य व्यवस्था और शान्ति आ जाती है। राज का अपालित रह जाने पर प्रजा में मात्स्यन्याय चल प जाता है। बलशर नों का दवाव या जिसकी लाठी चमकी थी

ही मात्स्यन्याय है । जसे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, उसी प्रकार बलवान् लोगो के निचलो पर अत्याचार का निष्प्रतिबन्ध चलत रहना ही मात्स्यन्याय का अभिप्राय है ।

स्वाम्यनुग्रहो धर्मकृत्य भत्यानाम् ।

अपन कत्त व्य-पालन से प्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर लेना ही भूत्यों का धर्मचरण है । राष्ट्रपालन ही कमचारियो का एकमात्र धर्म है । राष्ट्रपालन द्वारा स्वामी की कृपा पा लने पर भूत्यों की उन्नति निभर है । स्वामी की कृपा न होने पर शुभकर्म होना असम्भव हो जाता है तथा कुपित होने पर ता जीवन विघ्नो से घिर जाता है ।

यथाऽऽज्ञप्तं तथा कुर्यात् ॥

लोकहितकारी कार्यों के सम्बन्ध में राजा की ओर से जब जसी आज्ञा मिले, तब उसे कर लेने में सर्वात्मना लगकर उस अवश्य पूरा करे । राजकर्मचारी राजाना के बिना कोई काम न करें । जसे प्रभु और भूत्य का सम्बन्ध आज्ञा देने और पालन का ही है । जो लोग राजाज्ञा के प्रति आत्म-दमन कर देते हैं, वही अपनी और राष्ट्र की दोनों की उन्नति करते हैं । राज्य में ऐसे ही लोग बधाई स्वीकार करें ।

सविशेष वा कुर्यात् ।

तात्कालिक विशेष कत्त व्य बिना पूछ तुरन्त कर लिया करें । राज-भूत्य लोग राष्ट्रहितकारी व तात्कालिक विशेष काम जो बालबिलम्ब न रह सकत हो, जिनके सम्बन्ध में राजाज्ञा प्राप्त करने में अवसर निकल जाने की अधिक संभावना हो, राजाज्ञा न मिलने पर अपनी सूझ से राजा अनुमोदन मिल सकने के पूरा विद्योत्त के साथ कर लिया करे और राजा से कत्तव्यनिष्ठ, स्वाभिभवत होने की प्रार्थना प्राप्त करें ।

* नास्त्यनार्यस्य कृपा ।

अनाय (अर्थात् नीच मनुष्य) अपनी क्रूरता तथा अनुदारता के कारण दूसरों के साथ सदय वर्तविकरना नहीं जानता। अनायों की वक्तव्य-कत्तव्य की कसौटी आर्यों में सवधा विपरीत होती है। अनाय लोक कत्तव्यों को त्यागते तथा अकत्तव्य करते हैं। अनाय लोग अपनी स्वाध-बुद्धि से मनुष्य समाज का कल्याण करने वाले वक्तव्यों को त्याग देते हैं और मनुष्य-समाज के कल्याण पर आक्रमण किया करते हैं। अनाय लोग अपनी सकीर्ण दृष्टि से लोभाघ, कामाघ हाकर अशान्तिकारिणी पशा-चिक् लीला किया करते हैं। दया, कृपा आदि उदारगुण आर्यों में ही पाये जाते हैं। जिसमें ये गुण पाये जाते हैं वे अनाय कहाने वाली जातियों में उत्पन्न होने पर भी आय हैं, जो दया, कृपा आदि करना नहीं जानते वे आय परिवार में जन्म लेकर भी अनाय या म्लेच्छ कहाते हैं।

नास्ति बुद्धिमता शत्रु ।

बुद्धिमानों के शत्रु नहीं होते। बुद्धिमान् लोग किसी भी बाह्य शत्रु को स्वीकार नहीं करते। वे तो मनुष्य को निर्बुद्धिता, अचातुय और अज्ञान को उसका शत्रु मानते हैं। निर्बुद्धिता या अज्ञान को पराभूत कर ज्ञानी बन रहते हैं। किसी बाह्य शत्रु को शत्रु मानना ही अज्ञान या निर्बुद्धिता है। बुद्धिमान वे हैं जो अपनी बुद्धि के सफल प्रयोगों से बाह्य शत्रुओं के आक्रमण को स्थिर चित्त से तथा दृढता से व्यर्थ करके अपने मन की शान्ति को सुरक्षित रखते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता शत्रुओं के शत्रुताचरण को अपने विजयी मनोबल से व्यर्थ करने में ही है।

समाज उपेक्षित करता चला आ रहा है। मानव-समाज को सचेत हो जाना चाहिये, अज्ञान के विरोध में सुदृढ व्यूह (मारचा) लगाना चाहिये और इसके विरोध में महान् आयोजन करने चाहिये। बुद्धिमान् लोग इस अज्ञान रूपी शत्रु को नष्ट कर ससार के सबसे बड़े भयानक शत्रु पर विजयी बने रहते हैं। यह तो असम्भव है कि बाह्य शत्रु ज्ञानी पर आक्रमण न करें। बाह्य शत्रु तो अपने स्वभावानुसार ज्ञानी अज्ञानी सब ही पर आक्रमण करते हैं परन्तु ज्ञानी लोग उस शत्रु को अपनी हानि का कारण

नहीं मानते । व उसके आक्रमण का भी सदुपयोग कर लेने की दिव्य कला जान चुके होते हैं । जैसे कठार छिलके वाला नारियल का फल काँच-चघुओं को व्यर्थ करता रहता है इसी प्रकार नानी लोग शत्रुओं को व्यर्थ बनाते रहते हैं ।

शत्रु न निन्देत् सभायाम् ।

सभा में शत्रु की निन्दा न करे । सभा में शत्रु की निन्दा करना अपनी ही धैर्यच्युति तथा शत्रु की स्थिति में उतारकर क्षण्डा बढ़ाने वाली निन्दनीय स्थिति है । सभा में दोनों पक्षों की पारस्परिक व्यक्तिगत उच्छ्वस भत्सना-प्रतिभत्सना का अपराध प्रथम निन्दक से सिर आ पड़ता है । सभा में शत्रु की व्यक्तिगत निन्दा न कर उसके मनुष्योचित व्यवहार पाने के अधिकार का सुरक्षित रखते हुए केवल उसके निन्दनीय व्यवहार सुसम्पन्न सयत्त भाषा में अपने स्थिति-परिचय कौशल-जाल तथा सुगभीर वाक्पटुता से क्षण्डन कर उसे अप्रतिभ, हतप्रभ और निरुत्तर बनाना चाहिये । शत्रु से निःसार वाग्युद्ध छोड़कर शत्रु की निन्दनीय स्थिति में उतर जाना अपनी ही पराजय है । उसकी बातों का सयुक्तिक निराकरण कर उसे छिन्न-भिन्न करना और उस उत्तर देने योग्य न रहने देना ही 'सभा-पाण्डित्य' कहलाता है ।